

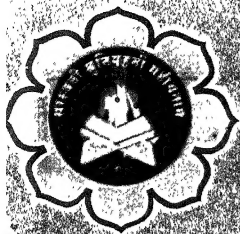

With Best Compliments from :

Chakrol

Greases & Engine Oils

ఋషి పీఠం

భారతీయ మానస పత్రిక

రూ. 10/-

మార్చి 2000

భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజప్రాః
స్థి రైరంగైస్తుష్టువాగ్ం సస్థనూభిః
వ్యశేమ దేవహితంయదాయుః

“ఓ దేవతలారా, శుభములైన విషయాలనే
మా చెవులలో వినుచుందుము గాక! మంగళ
ప్రదమైన దృశ్యాలనే మా కనులతో చూచెదము
గాక! ఓ ఆరాధ్యులారా! స్థిరమైన ఆవయవాలతో,
నిశ్చలమైన శరీరంతో స్థితిస్తూ, అనుగ్రహింప
బడిన జీవిత కాలాన్ని ఆనందించెదము గాక!”

పాఠక మహాశయులకు, ఏజంట్లకు,
ప్రకటనకర్తలకు విక్రమనామ సంవత్సర
ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

— ఋషిపీఠం

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని
సామ్రాజ్య దాన నిరతాని సరోరుహాక్షి !
త్వద్వందనాని దురితోద్ధరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు నాన్యే ॥

“పద్మాలవంటి కన్నులు గల మహాలక్ష్మీ! నీకు నమస్కరించడం మహత్కార్యం. ఆ నమస్కారాలే నాకు కలిగేలా అనుగ్రహించు. (అంటే నిన్ను నమస్కరించడం అనే భాగ్యాన్ని నాకు ప్రసాదిస్తే చాలు... అని అర్థం). ఈ నమస్కారాలు... సంపదలను కలుగజేస్తాయి. సకలేంద్రియాలకూ ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. సామ్రాజ్యదులను ప్రసాదిస్తాయి. దురితాల నుండి ఉద్ధరిస్తాయి. కాబట్టి ఇవి (నమస్కారాలు) తప్ప మరేమీ అక్కర్లేదు.”

ఈ ప్రార్థన ఆదిశంకరాచార్యులవారి “కనకధారా స్తోత్రం” లోనిది. ఎనిమిదేళ్ల వటువుగా ఆదిశంకరులు ఒక గృహిణి ఇంటి ముంగిటికి వచ్చినప్పుడు, ఆ పేదరాలు ఆదరంతో తన దగ్గరనున్న ఒకే ఒక్క ఉసిరికాయని భిక్షగా వేసింది. అది చూసి, శంకరులు కరుణాంతరంగంతో అమ్మవారిని ప్రార్థించారు. ఏ పాప కారణంగా దారిద్ర్యాది బాధల్ని అనుభవిస్తున్నామో, ఆ పాప కారణాలను నశింపజేసే దేవీస్తుతితో తక్షణం కనకవర్షం కురసే, అమె దారిద్ర్యం నశించింది.

మంత్ర రహస్య గర్భితమైన ఆ మహాస్తోత్రంలోని ఒక ముత్యమిది.

మనం భగవంతునికి నమస్కరిస్తే చాలు. కావలసినవి ఇవ్వగలిగే శక్తి నమస్కారానికి ఉంది. మనస్సును భగవదర్పణం చేయడమే నమస్కారం. కోరుకున్నవి కావాలని ప్రార్థించనక్కర్లేదు. కావాల్సినవి ప్రసాదించేదే నమస్కారం కనుక - ఆ నమస్కారం వల్లనే, సంపదలూ, చైతన్యాలూ, పుణ్యాలూ లభిస్తాయనీ ఆ “నమస్కార సంపద”నే ఆశించారు ఆదిగురువులు. (ఈ సంచిక ముఖచిత్రం ఈ ఇతివృత్తమే)

ఋషివీథం

మార్చి 20/00

ఋషిపీఠం

భారతీయ మతసంప్రదిక

మార్చి 2000

సంపుటి 1

సంచిక 8

సంపాదకుడు :
సామవేదం షణ్ముఖశర్మ

ప్రచురణకర్త
ఉపద్రష్ట శివప్రసాద్

ధారావాహికలు :

ఉభయభారతి (నవల)	8
అవకతవకలు అసలు చరిత్ర	24
శ్రీలక్ష్మీ అష్టాక్షరమ్	44
మన కాలమానం	52
బోధన :	
Sanskrit	29
Bharatism	33
శీర్షికలు	
మహర్షులు	5
రంగవల్లి	16
మన వద్యం	17
స్వామీజీ - చార్వాకరావు ...	27
బాలశిక్ష	41
ప్రకృతివరాలు	43
జ్యోతిర్వేదం	45

మాసఫలాలు	46
వాగ్దేయ వైభవం .	49
ఆరోగ్యపీఠం.....	50
వలుకుబడి.....	55
సుధాలహరి	56
	58
ఈ నెల విశేషాలు	60
ఆవృత్యాకృతి.....	62

ప్రత్యేక రచనలు :

ఉద్యోగం పురుష లక్షణం	7
అన్నమయ్య పదాలలో శాస్త్రరహస్యాలు	14
విమానశాస్త్ర రహస్యాలు కొన్ని	21
దేవుడనేవాడున్నాడా	22
హోలీ పండుగ	37
శివసంకల్పమస్తు	39

గౌరవ వర్ణవేక్షణ :

డా. ప్రసాదరాయకులపతి
డా. పినపాటి వీరభద్ర మహదేవ్
డా. పప్పు వేణుగోపాలరావు
సాంస్కృతిక వాచస్పతి శ్రీ దేందుకూరి మల్లికార్జునసోమయాజి
శ్రీ యాబలూరు లోకనాథశర్మ
మహా మహాపానశ శ్రీ చెన్నూరు కృష్ణమూర్తి సిద్ధాంతి (అద్వైత)

సంపాదకులు : సూరి శ్రీవిలాస్

ప్రధాన ప్రచురకులు : ఎస్. వి. ఎస్. లక్ష్మీనారాయణ
(గుంటూరు).

ఈ ఋషిపీఠం భారతీయ మతసంప్రదికలో ప్రచురించబడిన రచనలలోని భావములు ఆయా రచయితలవేనా పాఠకులు గమనించ మనవి. వాటికి, సంపాదక వర్గంగాని, యాజమాన్య వర్గం గాని బాధ్యత వహించదు.

చిరునామా : 'పార్వత్య', నెం. 6, 4వ ఫ్లోర్, 85, జి.యన్.చెట్టి రోడ్, టి.నగర్, చెన్నై-600 017. ఫోన్ : 8281159

ఋషిపీఠం

మార్చి 2000 2

కలిపురుషుని పరమావతారాలు

సక్రమమైన బుద్ధి, మంచి ఆలోచన, మంచి భావన... వీటికే ప్రాధాన్యమిచ్చిన సంస్కృతి మనది. ఆ తరువాతే భౌతిక సుఖ జీవనం. **థియో యో నః ప్రచోదయాత్...** “భగవత్ శక్తి మన బుద్ధిని ప్రేరేపించు గాక!” అని ధ్యానించడం మన సంప్రదాయం. “సనో బుద్ధ్యా శుభయా సంయునక్తు...” ఆ సర్వేశ్వరుడు శుభమైన దానితో మన బుద్ధిని సంయోగింపజేయుగాక... అని ఉపనిషాత్ప్రార్థన.

బుద్ధి శక్తులు జాగృతమై లౌకిక విజ్ఞానాన్ని సముపార్జించి, అంతరమైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని సాధించి... “శ్రేయస్సు” పరమావధిగా నిత్య చైతన్యంతో మానవ జీవితం సాగాలని ఆర్ష మత విధానం.

అయితే ఆ బుద్ధికున్న సహజశక్తిని కోల్పోయే విధంగా మన జీవితాలు సాగుతున్నాయి ఇప్పుడు.

ముఖ్యంగా.... మన పూర్వులు చెప్పిన సప్తవ్యసనాల కన్నా ప్రమాదకరమైన వ్యసనానికి ప్రతి ఇల్లాలోనవుతోంది. అదే టీవీ వీక్షణం. మిగిలిన వ్యసనాలు కుటుంబంలోని ఏ ఒక్కరికో ప్రమాదమైతే, ఈ వ్యసనం మాత్రం ఇంటిల్లిపాదినీ ఆక్రమించుకుంది. ఇది ఒక భయంకరమైన పరిణామం.

అందులోనూ - మనవాళ్ళంతా “వినోద సాధనాలు” గానే టీవీ ఛానల్స్ ని ఎంచుకుంటారు. మేధో వికసనానికి ఉపయోగించే విషయాల జోలికిపోరు. మానవ స్వభావం ఎప్పుడూ సద్వ్యవినోదం (Instant Entertainment) వైపే మొగ్గుతుంది. మంచి అభిరుచిగలవాళ్లు కూడా, సహజంగానే మానవ స్వభావరీత్యా వినోదంవైపే మొగ్గుచూపుతారు. కాబట్టే-ఆలోచనను ప్రేరేపింపజేసే

విజ్ఞాన కార్యక్రమాల ఛానల్స్ ఒకటో రెండో ఉన్నా వాటివైపు ఆసక్తిపోదు.

ఇప్పుడు జీవితాన్ని రెండు భాగాలుగా చూస్తే - సగం కుక్షింభరత్వం కోసం; ధన సముపార్జన కోసం! మిగిలిన సగం వినోదం కోసం... పిల్లలూ, గృహిణులూ కూడా ఎక్కువగా ఈ వ్యసనానికి బానిసలవుతున్నారు.

టీవీ వీక్షణంలో నిమగ్నమైపోయి, ఎవరైనా అతిథులు ఇంటికొచ్చినా అప్రయంగా పలకరించడమో, మర్యాదగా మాట్లాడడమో కూడా చేయలేని అసహాయతకి లోనవుతున్నారు.

‘వినోదం’ అనేది ఒత్తిడి నుండి ఒక ‘ఉపశమనం’ మాత్రమే. ఆ ఉపశ మనమే జీవితమైపోతే, ఇంక అంతా శమనమే. ఇప్పటి వినోదాలు కూడా మానవ బలహీనతల్ని ప్రకృపింపజేసే విధంగా ఉంటున్నాయని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మరోవైపు ఈ శక్తిమంతమైన మాధ్యమం ద్వారా మనలోని ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాసని కూడా సామ్మించేసుకోవాలనే ఉద్దేశంలో పురాణాలజోలికి వెళ్లడం మరో అవాంఛనీయ పరిణామం.

నిజమాలోచిస్తే-ఇప్పుడు పౌరాణిక ధారావాహికలుగా వస్తున్న వాటిలో చాలా భాగం చెత్తే. పురాణగాథల్ని యధార్థంగా అవగాహన చేసి తీయలేక, కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అడ్డదిడ్డంగా ఉపయోగిస్తూ, పేలవమైన కల్పనలు సమకూర్చి, వ్యాపార కారణాలరీత్యా-వాటిని సాగదీస్తూ - పురాణవాఙ్మయం మీద గౌరవం లేకుండా చేస్తున్నారు. “ఇంత అవకతవకలుగా ఉన్నాయా మన పురాణాలు!” అని తెలివైనవాళ్ళు అసహ్యించుకొనే ధోరణిలోనే దేవతల కథలు మలచుతున్నారు. ఆలోచనని

ఉపయోగించి, చిత్తశుద్ధితో, నేటి తరానికి అన్వయించి అర్థవంతంగా వాటిని అందించాల్సిన కనీస బాధ్యతని విస్మరిస్తున్నారు.

వినోదాన్ని మనం ఏనాడూ నిరసించలేదు. ఈ దేశంలో ఒకనాడు, సందె వాలితే ప్రతివారికీ వినోద కాలక్షేపమే. పురాణ కాలక్షేపం, హరికథలు, వీధి నాటకాలు, బుజ్జుకథలు, యక్షగానాలు... ఇలా అన్ని వర్గాలవారూ ఎవరికీ వీలైనవిధంగా వారు ఆ తరంలో వినోదాన్ని సాధించుకున్నారు. అందులోనే మనల్ని మనం తరచి చూసుకోనే ఆలోచనని రేకెత్తించేలా వాటిని రూపొందించారు. ఆయాకాలాల మానవ స్వభావాల పరిణామాలను బట్టి, వాటిని వ్యాఖ్యానిస్తూ వచ్చారు.

“క్రీడా చమే, మోదశ్చమే” - అనివేదం పలికింది. ఆటలూ, సరదాలూ మానవులకు కావాలనే వాంఛించింది. అయితే అవన్నీ బుద్ధిశక్తిని పెంచేవిధంగా ఉండాలని మాత్రం అభిలషించింది.

పుస్తకపఠనం, ఉత్తమ సంగీత సాహిత్యాది కాలక్షేపం, ప్రపంచాన్ని పరిశీలించడం, చింతన.... ఇవన్నీ క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. మెదడుకి వ్యాయామం లేదు. “అమిత తేలిక” గా అన్నీ అర్థమైపోయి, వెంటనే వినోదించేయాలనే ఉబలాటమే ఒక గొప్ప సంస్కృతి నుండి మనల్ని దూరం చేస్తోంది.

అనేకమంది మేధావులు, విజ్ఞానవేత్తలు మరోవైపు హెచ్చరిస్తున్నారు కూడా. అత్యధికకాలం టీవీని చూడడంవల్ల దృష్టిశక్తి దెబ్బతినడమేకాక, మెదడుకి ఉన్న ఆలోచనాశక్తిని, భావనాశక్తిని కూడా కోల్పోతామని, వైజ్ఞానిక కారణాలను విశ్లేషించి వివరిస్తూ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చిస్తున్నారు.

యోగం, ధ్యానం వంటి వాటితో అంతర్వ్యక్షణం, బుద్ధిశక్తుల్ని జాగృతం చేసుకోనే అనేక సాధనలు మనకృన్నాయి. నిరంతరం మెదడుని పదును పెట్టుకొని,

అలసతకి అవకాశం లేకుండా జీవితాన్ని చైతన్యవంతం, సార్థకం చేసుకోవడం ఇక్కడి సంస్కృతి. కానీ ఈ టీవీ విషయ సంస్కృతివల్ల శరీరం వ్యాయామానికి దూరమై, మెదడూ మొద్దుబారి మనం ఎటుపోతామో... అంతా అగమ్య గోచరం!

అయినా మనం మేల్కొనడం కష్టం. మధ్యపానాది వ్యసనాలకు బానిసై పోయేవాడ్ని, మానమని చెప్పినా మానలేని విధమే దీనికివర్తిస్తుంది.

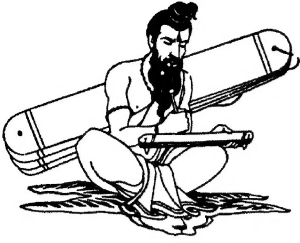
విదేశాల్లో ఇప్పటికీ వాటి విషయప్రభావాలు గోచరిస్తున్నాయి. మనకన్నా ముందే వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా గమనించారు. కానీ మనం అది గ్రహించం. మన సత్కాలక్షేపాలు ఏనాడో పోయాయి. మనంతట మనం వాటిని చదివో, వినో, గ్రహించే ఆసక్తులూ నశించాయి. మనం ప్రశ్నించుకోం. ఆలోచించం. అర్థం చేసుకోం.

ఒక మహా కంప్యూటర్ వ్యవస్థని మించిన బుద్ధిశక్తిని కేవలం అయిదుశాతం మాత్రమే వినోదాగిస్తున్నామని వైజ్ఞానికులు తేల్చి చెబితే, ఆ మాత్రం శాతం కూడా ఉపయోగించకుండా, ఒక చిన్న “వినోదాలపెట్టె” సాధనమవుతోంది. దీనికితోడు ‘ఇంటర్నెట్’ వ్యవస్థ కూడా జతపడింది. కలిపురుసుడి పరమావతారాలివి.

విజ్ఞానం సాధించిన అవిష్కరణల్ని అభినందించాల్సిందే. వాటి ప్రయోజనాలనీ అంగీకరించాలి. కానీ పరిమితుల్ని గ్రహించాలి.

జీవితం ఆనందించడానికే. అది ఉత్తమ ఆలోచన ద్వారా, ఉత్తమమైన అలవాట్ల ద్వారా, ఉత్తమ సంస్కారాల ద్వారా లభించాలి. ఆ ఆనందం సత్య సాక్షాత్కారంలో, ఆత్మా విష్కరణతో విలీనమవ్వాలి. ఆ విధమైన ప్రేరణ మనకు కలిగేలా భగవత్ శక్తి మనల్ని అనుగ్రహించాలని ప్రార్థిద్దాం.

శ్రీమహాగణేశాయ నమః.

ఇంద్రశక్తిని చాటిన “గృత్సమదమహర్షి”

భృగువంశజుడు, అంగిరస గోత్రోద్భవుడైన ‘శునహా’త్రుడు’ అనే మహర్షి కుమారుడు “శానహా’త్రుడు”. ఇంద్రకృపచే జనించిన ఈ మహర్షికి మరో పేరు “గృత్సమదుడు”.

వైదిక మహర్షి శ్రేష్ఠులలో గణనీయుడైన ఈ “గృత్సమదు” మహర్షి వృత్తాంతం ఋగ్వేదం, అధర్వవేదం, ఐతరేయ బ్రాహ్మణం, శతపథ బ్రాహ్మణం-వంటి వైదిక వాఙ్మయంలోనూ, గణేశపురాణం, బృహద్వేతా, మహాభారతం వంటి పౌరాణిక ఐతిహాసిక వాఙ్మయంలోనూ లభ్యమౌతోంది.

“గృత్స” అంటే “ప్రాణవాయువు”, “మదు” అంటే అపాన వాయువు, ప్రాణాపాన వాయువుల సమన్వయంతో మహత్తమ యోగశక్తిని సాధించినందుకు ఈ మహర్షికి “గృత్సమదుడు” అని పేరు.

తపశ్శక్తిలోనూ, మంత్రశక్తిలోనూ మహా న్తుతుడైన ఈ గృత్సమదుడు, ఒకసారి ఒక మహా యజ్ఞాన్ని నిర్వహించాడు.

ఈ మహర్షి ఔన్నత్యం తెలిసిన మహేంద్రుడు, ఆదరంతో తనకుతానుగా ఆ యజ్ఞానికి వచ్చి అసీనుడయ్యాడు.

చిరకాలంగా దేవశక్రువులైన రాక్షసులలో ధుని, చుమురి అనే మహారాక్షసు లిరువురు ఇంద్రుని దెబ్బతీసేందుకు ఎదురు చూస్తున్నారు. తన స్వాస్థానం వీడి, ఒక మహర్షి

ఆశ్రమానికి వెళ్లిన ఇంద్రుని సులభంగా ఓడించి, హరింపజేయవచ్చని భావించి, ఆ ఇద్దరు రాక్షసులు యజ్ఞవాటిక వద్దకు రాసాగారు.

ఈ విషయాన్ని గృత్సమదమహర్షి గమనించాడు. తన తపోబలంచేత ఇంద్రరూపాన్ని ధరించాడు. తన స్థానంలో తాను కూర్చొని యజ్ఞం చేస్తూనే, మరో రూపంలో ఇంద్రునిగా మారి, ఆ రాక్షసులకు కనబడ్డాడు. వారు చూస్తూండగా అంతరిక్షంవైపు సాగి అంతర్ధాన మయ్యాడు.

అది గమనించిన ధుని, చుమురి రాక్షసులు అతడిని ఇంద్రుడనే భ్రమించి తాము కూడా అంతరిక్షంలోకి ప్రయాణించారు.

తమ స్థలానికి వచ్చిన వారు ఎంతటి మహాత్ములైనా, శక్తిమంతులైనా వారికి ఏ విధమైనా ఇబ్బందీ రాకుండా, వారి మర్యాదను కాపాడవలసిన బాధ్యత ఆ గృహస్థుడే. అందుకే గృత్సమదుడు ఈవిధంగా ప్రవర్తించాడు. అలా అంతరిక్షంలోకి వెళ్లి, అక్కడినుండి ద్యులోకాన్ని చేరాడు - ఇంద్రరూపధారియైన గృత్సమదుడు.

వెంటాడుతూ వెళ్లిన రాక్షసులిరువురూ అక్కడ గృత్సమదుని సంహరించేందుకు ఉద్యుక్తులయ్యారు. అప్పుడు తాను ఇంద్రుడ్ని కనని చెప్పాడు మహర్షి. అది నమ్మని రాక్షసు

లకు ఇంద్రుని తత్వాన్నీ మహిమనీ వివరించి ఇంద్రుని కీర్తించాడు గృత్సమదుడు.

ఆ దనుజులముందు ఇంద్రదేవుని వీరత్వం, శౌర్యం, ప్రభుత్వం ప్రశసంప బడ్డాయి. దానితో ఆ రాక్షసుల మనోబలం కోల్పోయారు. అదే సమయంలో ఇంద్రుడు ఆ చోటు చేరి, ఆ రాక్షసుల్ని వధించాడు.

అంతేగాక గృత్సమదుడు తనపై దూపించిన భక్తి ప్రపత్తులకూ, తపోబలానికి సంతుష్టుడై అక్షయ తపస్సిద్ధిని, వాక్సిద్ధిని, అద్భుత పరాక్రమాన్ని, మంత్రశక్తిని వరాలుగా అనుగ్రహించాడు. తన స్నేహాన్ని కూడా ప్రసాదించి, తనతో పాటు ఇంద్రలోకానికి తీసుకువెళ్లి ఉచిత రీతిని పూజించి గౌరవించాడు.

ఇంద్రవైభవాన్ని, మహిమనీ గృత్సమదుడు కీర్తించిన మంత్రభాగం ఋగ్వేదంలోని ద్వితియవంశం లంలో 14వ సూక్తంతో లభిస్తోంది. దీనిని “సజనియ సూక్తం” అంటారు, సూక్తంలోని మంత్రాలన్నింటి చివరి పాదాలలో “సజనాన ఇంద్రః” అనే పదం ఉండడంచేత ఈ మంత్రాలకు ఆ పేరొచ్చింది. ఈ సూక్తంలో 15 మంత్రాలు చెప్పబడ్డాయి.

యో జాత ఏవ ప్రథమో మనస్యాన్ దేవో దేవాన్ క్రతునా పర్యభూషత్ |

యస్య శుష్కెద్ రోదసీ లభ్యసేతాం నృష్టస్య మహ్నీ సజనాన ఇంద్రః ||

- ఆ సూక్తంలోని మొదటి మంత్రమిది.

“ఓ రాక్షసులారా! దేవతలందరిలోనూ ప్రధానుడూ, శ్రేష్ఠుడూ, మనస్సులలో అగ్రగణ్యుడు ఇంద్రుడు. తన ప్రకాశంచేత వృత్రాసురాది రాక్షసుల్ని సంహరించి సమస్త దేవతలనూ రక్షించిన ఇంద్రుడు, సర్వ దేవతలలోనూ ప్రముఖుడు. ఆ ఇంద్రుని బల, వీర్య, పరా

ఋషిపీఠం

మార్చి 20/00

క్రమాల ద్వారా ఈ జల, భూమ్యాదులు శక్తిమంతమౌతున్నాయి.” - అని దీని భావం.

‘మహా భారతం’ అనుశాసనపర్వంలో గృత్సమదుని చరిత్రలోని మరికొన్ని విషయాలు లభ్యమౌతున్నాయి.

కాశీ రాజైన ‘ప్రతర్దనుడు’ (పైహాయ రాజ వంశజుడు) ఒకసారి కొన్ని కారణాలవల్ల భీతుడై భృగుమహర్షి ఆశ్రమాన చేరాడు. క్షత్రియుడు తన ఆశ్రమాన ఉండలేడని భృగుమహర్షి పలికాడు. ఆ మహర్షి వచనంచేత ప్రతర్దనుడు తిరిగి, భృగువంశజుడై గృత్సమదుడిగా జన్మించాడని భారత కథ.

గణేశ పురాణాన్ని అనుసరించి, గృత్సమదుడు మహాగణపతి భక్తుడు. అపూర్వ తపశ్శక్తితో గణపతి అనుగ్రహాన్ని సంపాదించాడు.

ఋగ్వేదంలోని ద్వితీయమండలంలో 43 సూక్తాలు “గృత్సమద మండలం” గా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఈ సూక్తాలలో ఇంద్ర, అగ్ని, ఆదిత్య, మిత్రావరుణ, వరుణ, విశ్వేదేవ, మరుత్ - మొదలైన దేవతలు స్తుతింపబడ్డారు. రాకా, సినీవాలీ వంటి దేవతల గురించి కూడా చెప్పబడింది.

బ్రహ్మణస్సుతి రూపునిగా గణపతిని తెలియజేసే మంత్రం-

గణానాం త్వా గణపతిగోం హవామహే
కవం కవీనా మువమశ్రవస్తమమ్ |

జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్సుత

ఆనః క్రుణ్వన్ ఈతిభః సీద సాదనమ్ ||

- ఈ మండలంలోనిదే.

ఈ విధంగా మహిమాన్వితుడైన “గృత్సమద మహర్షి” వృత్తాంతం వేద పురాణాదులలో ప్రస్తావించబడింది.

(శ్రీ వసంతవల్లభ భట్టే రచన
ఆధారంగా)

FORM - IV

1. Place of Publication : Chennai
2. Periodicity of the Publication : Monthly
3. Publisher's Name : Upadrasta Siva Prasad
Address : No. 6, Balasubrahmanyam St.,
Sivalingapuram, K.K. Nagar,
Chennai - 600 078.
4. Editor's Name : Samavedam Shanmukha Sarma
Whether Citizen of India : Yes
Address : 83-A, Sumukha Appartments
Venkatesa Nagar 2nd St.,
Virugambakkam,
Chennai - 600 092.
5. Printed By : V.C. Chermakani
Shakthi Proces,
Chennai - 600 081.
6. Name & Address of the : Upadrasta Siva Prasad
Individuals Who own the : No. 6, Balasubrahmanyam St.,
News Paper : Sivalingapuram, K.K. Nagar,
Chennai - 600 078.

I, Upadrasta Siva Prasad, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date: 1st March, 2000

Sd/- Upadrasta Siva Prasad
Signature of the Publisher

ఉద్యోగం పురుషలక్షణం

‘ఉద్యోగం’ అని అంటారు. మిగిలిన భాషల్లో ‘ఉద్యోగం’ అనే మాటని ఈ అర్థంలో వాడడం లేదు, ఇది తెలుగుమాట కాదు, సంస్కృత వాక్యం, ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్న ఈ ‘ఉద్యోగాలు’ అనేవి పుట్టక ముందు పుట్టిన వాక్యం.

కానీ బట్టతలకీ, మోకాలికీ ముడిపెట్టే లక్షణంతో దీని అర్థాన్నీ, పరమార్థాన్నీ తెలుసుకోలేకపోతున్నాం.

వైదిక పరిభాషలో - ‘పురుషుడు’ అనే పదం మగవాడికి మాత్రమే వర్తించదు. స్త్రీ పురుషులందరికీ వర్తిస్తుంది. “పురే/శయనం కరోతి ఇతి-పురుషః” - పురుషుండు ఉన్నవాడు - పురుషుడు. ‘నవ ద్వారే పురే’ - అని నిర్వచనం. తొమ్మిది ద్వారాల పురం ఈ దేహం. దీనిలోవున్న దేహి - శరీరు, అతడే పురుషుడు.

శరీరంలో ఉన్న జీవచైతన్యానికి - ‘ప్రయత్నం చేయడం’ అనేది లక్షణం. ఉద్యోగం - అంటే ‘ప్రయత్నం’. “ప్రయత్నించడం మానవ లక్షణం” - అని ఈ వాక్య భావం. దైవ సంకల్పంగా సర్వం జరుగుతున్నా, పురుష ప్రయత్నం అగదు. ప్రయత్నించడం చైతన్యానికి సహజం అనే విషయాన్ని చెప్పటప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని వారారు.

‘మహాభారతం’ లోని “ఉద్యోగపర్వం” అనే పేరును కూడా ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. యుద్ధ/ లేదా సంధి ప్రయత్నాలకి సంబంధించిన విషయంగా ఆ పర్వానికి ఆ పేరు పెట్టారు.

పురుష ప్రయత్నానికి చాలా ప్రాముఖ్యముంది. రామకృష్ణపరమహంస చెప్పినట్లు - “కత్తెరలో రెండు పడునైన భాగాలుంటాయి. ఒక వస్తువుని కత్తిరించడం ఆ రెండింటిలో ఏ ఒక్కదానివల్లే జరగదు. రెండూ కలిస్తేనే కత్తిరింపు జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పురుష ప్రయత్నం, ఈశ్వరసంకల్పం కలిసి కర్మనిధి.”

చిత్రం ఆ పరమ సత్యంవైపున ప్రయత్నం చేయాలని మనవారి బోధ. “ఉద్యోగినం పురుష సింహ ముపైతి లక్ష్మీః” - ప్రయత్నశీలుడైన, ఉత్తముడైన మానవునికి లక్ష్మి (ఐశ్వర్యం) లభిస్తుంది. ప్రయత్నశూన్యుడై, అలసత, సోమరితనం అవలంబించకూడదన్నదే మన సిద్ధాంతం. దేవుడిమీద భారంవేసి కూర్చుండి చెప్పలేదు. దేవుడిపై భారంవేసి, ప్రయత్నం సాగించమని ప్రవోధించారు.

“కదలదం మొదలుపెడితే చీమైనా గమ్యం చేరుతుంది, అడుగువేయకపోతే గరుత్మంతుడైనా వెనకబడతాడు”... అనీ, “నోరు తెరిచి, పడుకున్న సింహంనోటిలోకి జంతువులు తమంతతాము చేరవు. కదిలి వేటాడి శ్రమించాలి”... అని అనేక సంస్కృత సుభాషితాలు మానవప్రయత్నాన్ని ప్రేరేపించే విధంగా చెప్పబడ్డాయి.

ప్రయత్నించి పరమేశ్వరునిసైతం ప్రత్యక్షం చేసుకోగలం. ప్రతిమార్గంలోనూ ఈ ‘ప్రయత్నం’ ప్రధానం. సంకల్పశుద్ధి, నట్టుదల, లక్ష్యశుద్ధి... వీటితో కూడిన ప్రయత్నానికి దైవసహాయం తప్పక లభిస్తుంది.

ప్రయత్నమే చైతన్య లక్షణం. ♦

“కత్తెరలో రెండు పడునైన భాగాలుంటాయి. ఒక వస్తువుని కత్తిరించడం ఆ రెండింటిలో ఏ ఒక్కదాని వల్లే జరగదు. రెండూ కలిస్తేనే కత్తిరింపు జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పురుష ప్రయత్నం, ఈశ్వర సంకల్పం కలిసి కర్మనిధి.”

ఈ మాట మనం చాలాకాలం నుండి వింటున్నాం, అంటున్నాం. అయితే వేరే అర్థంలో దీనిని వినియోగిస్తున్నాం. “ఉద్యోగం (Job) చేయడం మగవాడి లక్షణం” అనే అర్థం చెప్పుకుంటున్నాం.

కాని ఈ ఆర్థోక్సీకి అర్థం అధికారు, ‘నౌఖరీ’ అనేదానికి మన తెలుగువాళ్లు

జరిగిన కథ

మండనమిత్రుడు పూర్వమీమాంసలో నిధి. ఆయన భార్య ఉభయభారతి శాస్త్ర చర్చల్లో మండనమిత్రుడిని ఓడించడానికి ఆదిశంకరులు వస్తున్నారని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది.

సమరసేనుడు కోట్లకి పడగలెత్తిన వ్యాపారి. అతని మిత్రుడు లవణగుప్పుడు గొప్ప కవి. వాళ్ళకి దుర్జయుడనే ఒక పెద్ద బండిపోటు తొంగ నర్తదానది ఒడ్డున సన్యాసి వేషంలో కనబడతాడు. అతనివెంటి శంకరాచార్యుడి దగ్గరకు వెళ్ళి దేవుడుంటే చూపించమంటాడు. పద్మపాదుడు “తప్పకుండా చూపిస్తాను, అలా కూర్చోండి” అంటాడు.

జీభియభారతి విశ్వనాథ మావనిశాస్త్రి

ధారావాహిక నవల

సమరసేన లవణగుప్పులిద్దరూ ఆ యిసకలో కూర్చున్నారు. మిగిలిన అందరూ మండలాకారంగా అక్కడే కూర్చున్నారు. కొంతసేపైన తరువాత, “సమరసేనా! తమకు సముద్ర వ్యాపారం ఉంది కదూ?” అని అడిగాడు పద్మపాదుడు.

“ఉంది” అన్నాడు సమరసేనుడు.

“అమధ్య తూర్పు సముద్రం చూశానయ్యా! నాకెంతో అశ్చర్యం వేసింది. దాని దుంపతెగ ఆ సముద్రం అనంతంగా కనిపిస్తోంది. అందరూ అవతలి ఒడ్డు ఉందంటారు. నాకేమో కనబడదు. ఇంతకీ మీరేమంటారు? అవతలి ఒడ్డు ఉందంటారా?” అన్నాడు పద్మపాదుడు.

సమరసేనుడు లవణగుప్పునివైపు తిరిగి, “ఇదీ యితగాడి పొడిత్యం!” అని వెటకారంగా నవ్వాడు. లవణగుప్పు డెందుకో నవ్వలేదు. మాట్లాడలేదు.

మళ్ళీ సమరసేనుడే, “పద్మపాదా! నీకు భూగళం కూడా సరిగ్గా తెలిదు. నువ్వు శిష్యుడివి, ఈయన నీకు గురువు! హా! తూర్పు సముద్రం దాటితే కాంభోజం ఉంది. తెలుసుకోండి” అన్నాడు.

“అలాగా! తమరెప్పుడైనా వెళ్ళారా అక్కడికి?” అన్నాడు పద్మపాదుడు.

“మా నాన్న వెళ్ళాడు. మా తాత వెళ్ళాడు. ఓడల్లో నా మనుష్యులు నిత్యం వెళ్ళి వస్తూనే ఉంటారు.”

“తమరింతవరకు వెళ్ళలేదు గదా?”

“వెళ్ళకపోతే ఏం? నా మనుష్యులు వెళుతూనే ఉన్నారు. ఆ లాభాలు నాకు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. కావాలంటే నేనూ వెళ్ళగలను.”

“అయితే యింకేం? దేవుణ్ణి చూడనివాళ్ళు కూడా, చూసినవాళ్ళని నమ్మి వాళ్ళ ద్వారా ఆ లాభాలు పొందుతూనే ఉన్నారు. కావాలనుకుంటే వాళ్ళూ చూడగలరు.”

“ఏవీ! ఆ లాభాలేవో నాకేం కనిపించడం లేదే?” అన్నాడు సమరసేనుడు వెటకారంగా.

అంతకన్న వెటకారంగా, “ఏవీ! నీ లాభాలు కూడా మాకేవీ కనిపించడం లేదే?” అన్నాడు పద్మపాదుడు.

తను చేసిన వెటకారం బాగానే ఉంది సమరసేనుడికి. కాని పద్మపాదుడు తిరిగి వెటకారం చేసేటప్పటికి కోపం వచ్చింది. ఆ కోపంతో “పద్మపాదా! అతి తెలివితేటలు ప్రదర్శించకు. కంటికి కనబడే కాంభోజాన్నీ, కంటికి కనబడని దేవుణ్ణి ఒకటిగా చెయ్యాలని ప్రయత్నించకు” అన్నాడు.

పద్మపాదుడు ప్రశాంతంగా, “సమరసేనా! ఎందుకు అనవసరంగా కోపం తెచ్చుకుంటావు? కాంభోజం ఎవడి కంటికి కనబడుతోంది? నీ కంటికా? నా కంటికా? అసలంతవరకు నువ్వే చూడలేదే ఆ కాంభోజాన్ని? ఉందని ఎలా నమ్ముతున్నావు? మీ

ఋషివీరం

దగ్గరుండాల్ని. పోనీ కదలలేని కాంభోజం వద్దు - కదలగలిగిన కాంభోజ రాజున్నాడు గదా, ఆయన్ని తెచ్చి చూపించు. ఆయనెందుకు వస్తాడా? మహా ధనవంతుడివి కాబట్టి నీకు దర్శనమిస్తాడు. మీ మహిమృతీ రాజా ఏదో పెద్ద ఉత్సవం చేసి ఆహ్వానిస్తే - వస్తాడు. వచ్చి ఎవడికి పడితే వాడికి దర్శనమిస్తాడా? కాబట్టి మేము బుద్ధిమంతులమైతే - మీ మాటలు నమ్మి, కాంభోజమూ దాని రాజా ఉన్నాడని నమ్మాలి. దూరంనుంచే నమస్కారం చేసి మా బ్రతుకులు మేము బ్రతకాలి. ఆ కాంభోజం విషయంలో మేమెంతో - కుదురుగా ఆలోచిస్తే, దేవుడి విషయంలో నువ్వు అంతే!” అన్నాడు పద్మపాదుడు.

సమరసేనుడికి ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఇవ్వాలే తన వాదనాశక్తి యింత బలహీనమై పోయిందేమిటి? ఈ విషయం యింత తేలికా? సమరసేనుడాలోచిస్తూనే, “పద్మపాదా! నువ్వేదో తర్క చమత్కారం చేస్తున్నావు. కాని, అలా కుదరదు. మా ఆదాయపు లెక్కల్లో కాంభోజం ఉంది. రాజుల లెక్కల్లో ఉంది. అక్కడినుంచి వచ్చిన రాయభారులున్నాడు, ప్రజలున్నాడు. ప్రముఖ నావికులూ, చిత్రకారులూ గీసిన కాంభోజ చిత్రపటాలున్నాయి. నువ్వు నమ్మకపోతే నాకేమీ సస్థం లేదు” అన్నాడు.

పద్మపాదుడతడిని చూసి జాలిగా నవ్వాడు. ఆ నవ్వుకి సమరసేనుడు సిగ్గుపడ్డాడు. లవణగుప్పుడు చలించిపోయాడు.

‘లవణగుప్పుడు సమరసేనుడి వైపు తిరిగి, “సమరసేనా! దేవుడున్నాడని చాలా గ్రంథాల్లో ఉంది. రాజుల చరిత్రలో కూడా ఉంది. దేవుణ్ణి దర్శించామనే దేవదూతలు, మహాభక్తులూ ఉన్నారు. దైవ చిత్రాలు గీసిన గొప్ప చిత్రకారులున్నారు. మనం నమ్మకపోతే వాళ్ళుకీ సస్థం లేదు. నిజానికి కాంభోజాన్ని చూపించవలసిన అవసరం - ప్రత్యక్ష ప్రమాణవాదులమైన మనకి ఉంది. దేవుణ్ణి చూపించవలసిన అవసరం వాళ్ళకి లేదు” అన్నాడు.

సమరసేనుడు ఆశ్చర్యంతో లవణగుప్పుణ్ణి చూడసాగాడు.

తిరిగి పద్మపాదుడు, “సమరసేనా! కాంభోజానికి ప్రయాణమైన నీ ఓడకి మల్లేనే, భగవంతుని దర్శనానికి అనేక ప్రయత్నాలు కావాలి. ఎడ్లబండి ఎక్కి, అలా ఎడారివైపు వెడితే కాంభోజం రాదు. దారిలో ఎడ్లు చచ్చి ఊరుకుంటాయి. కనీసం ఒంటెనెక్కితే గాంధారం చేరుకుంటావు. అతర్వాత శక, మల్ల, బర్బర, కిరాత, హరహూణ దేశాలు చేరుకుంటావు గాని కాంభోజం రాదు. దేనికైనా, దానికి తగిన ప్రయత్నం కావాలి. అలాగే భగవంతుణ్ణి దర్శించాలంటే - శమదమాదులు కావాలి. సత్య వాక్యాలన కావాలి. ధ్యానం చెయ్యాలి, తపస్సు చెయ్యాలి. భూతదయ ఉండాలి. భోగాలమీద మనస్సు నశించాలి. ఆ ప్రయత్నాలేమీ లేకుండా

దైవదర్శనం కావాలనడం ఎలాంటిదో తెలుసా? వీధిలోని బిచ్చగాడు నీ అంతఃపుర సౌఖ్యాలు అనుభవించాలనుకోవడం వంటిది” అని ఊరుకున్నాడు.

సమరసేనుడు నిశ్శేష్మడైపోయాడు. లవణగుప్పుడు చేతులు కట్టుకుని నిలబడ్డాడు. అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయారు.

ఎరుపు విరిగిన ఆకాశం నక్షత్రకాంతితో నిర్మలంగా ఉంది. నర్మదలోని చేపలు మధ్యమధ్య పైకి ఎగిరి, తిరిగి నీళ్ళల్లో పడుతూ విచిత్రమైన శబ్దాలు చేస్తున్నాయి. నది ఒడ్డున ఉన్న చెట్లు గాలికి గలగలలాడుతున్నాయి. గూళ్ళకి చేరుతున్న పక్షులు కిలకిలలాడుతున్నాయి. దుర్జయాశ్రమగిరి వెలిగించిన పెద్ద దీపులు కాంతితో - అసలే ఎర్రనైన శంకరాచార్యుడి ముఖం మరింత ఎఱ్ఱని జ్యోతిర్మండలంలా ప్రకాశిస్తోంది.

అంతలో శంకరాచార్యుడు కంఠం విప్పి, “నాయనా సమరసేనా!” అన్నాడు. ఆ స్వరం వింటూనే లవణగుప్ప సమరసేనులు పులకించిపోయారు. ముందుబిందలో నిలబడ్డ వాడికి, గొడుగు పట్టి చల్లని మధురహానియం అందించినట్లుయింది.

శంకరాచార్యుడి కంఠం యిలా వినిపించింది, “ఇంత దుర్లభ మనిపిస్తున్న ఈ దివ్యశక్తి మనం సంకల్పిస్తే, క్షణంలో దర్శనమిస్తుంది. ఎందుకంటే, అది ఎక్కడో లేదు. మనలోనే ఉంది. మన చుట్టూ ఉన్న ఈ సర్వ చరాచర జగత్తులోనూ ఉంది. ఒకనాడు కర్మశ్రేణునికి అంతుచూసిన ఈ దుర్జయాశ్రమము దానిని సాధించాడు. శాస్త్రాధ్యయనంలో పారం ముట్టిన మరొక పండితుడు దాన్ని సాధిస్తాడు. నిత్య మహాభోగి అయిన ఒక మహారాజు దానిని సాధించగలడు. క్రాంతదర్శి అయిన ఒక మహాకవి దానిని సాధించగలడు. ధనార్జన విషయంలో అంతుచూసిన నీకు అది ఆసాధ్యం కాదు” అన్నాడు.

శంకరాచార్యుడలా మాట్లాడుతూ ఉంటే, సమరసేనుడిలో దెప్పురాని మార్పు రాసాగింది. ఒక్కొక్క వ్యక్తి జీవితంలో ఒక్కొక్క మార్పు చాలా మెల్లిగా వస్తుంది. అదే మార్పు మరొక వ్యక్తిలో హఠాత్తుగా వస్తుంది. ఒక్కొక్కడు నానా అవస్థలూ పడి, పైసా పైసా కూడబెట్టి, వయసు మళ్ళీ నాటికి ధనవంతుడౌతాడు. మరొకడికి అనుకోకుండా మహానిధి చేతికి తగిలి, చిన్నతనంలోనే ధనవంతుడౌతాడు. అదీ ఇదీ కూడా తరతరాలూ నిలబడవచ్చు, హఠాత్తుగా పోనూ వచ్చు. చూడ చూడగా, ‘యీ మార్పులన్నీ యాదాలాపంగా జరుగుతున్నాయి’ అనే నిర్దుష్టకవాదం కన్నా, ‘ఆయా జీవుల పురాకృతకర్మ పరిపాకం వలన జరుగుతున్నాయి’ అనే సహేతుకవాదమే సమంజసంగా కనబడుతోంది.

చేతులు కట్టుకుని నిలబడిన సమరసేనుడితో శంకరాచార్యు

అంగ్లేయ చరిత్రకారులు, వారినే అనుసరిస్తున్న ఆధునిక చరిత్రకారులు ఆది శంకరుల కాలాన్ని క్రీశీ|| 788 గా నిర్ణయించారు. పాశ్చాత్యులకు మన సంస్కృతి పౌరాతన్యాన్ని ఒప్పుకోవడానికి మనసాఫల్యం లేదు. బానిసలకు ఇంతటి మహాన్నతమైన సంస్కృతి చరిత్రకు అందని అనాది కాలం నుంచి ఉన్నదనే నిజం వారికి కొరుకుడు పడలేదు. అందువల్లనే మన చారిత్రక పురుషుల పౌరాతన్యాన్ని సాధ్యమైనంత కుదించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. మన దురదృష్టవశాత్తూ “వామచారులైన” (లెఫ్టిస్టులు) చరిత్రకారులు నెహ్రూగారి కాలం నుండి ప్రభుత్వంలో అధిపత్యం చేయడం మొదలు పెట్టారు. వీరికి మన పూర్వ ఔన్నత్యం మీద నమ్మకం లేదు.

మన పురాణాలను, సంప్రదాయాలను, ఆధారాలను పుష్కీట పురాణాలుగా తేల్చివేస్తారు. సంబంధం లేని ఆధారాలను కంబోడియా నుండో, చైనా నుండో వీలయితే రష్యా నుండో పట్టుకుని వస్తారు. శంకరుల విషయంలోనూ, సరిగ్గా ఇదే జరిగింది. కంబోడియా శాసనం, శంకరులు తమ గ్రంథాలలో చెప్పిన విషయాల మొదలుగా గల ఇరవై ఆధారాలను శంకరుల కాలం నిర్ణయించడానికి ప్రమాణాలుగా తీసుకున్నారు. సాంప్రదాయక చరిత్రకారులు ఆ ప్రమాణాలను అత్యంత సమర్థంగా ఖండించారు. ఇద్దరి వాదనలనూ విని నిర్ణయించేదెవ్వరు? కీ||పూ|| ఆరవ శతాబ్దం నుండి క్రీశీ|| తొమ్మిదవ శతాబ్దం వరకు ఎవరికి తోచిన కాలం వారు చెబుతున్నా ఉన్నారు.

అయితే శంకరుల నుండి ఈనాటి వరకూ అవిచ్ఛిన్న పరంపర చూపుతున్న వీతాలు నాలుగున్నాయి. విచ్ఛిన్నమయిన పరంపరతో ఇంకొక వీరమున్నది. ఆధునిక పరిశోధకులు ఈ వీతాల సంప్రదాయాన్ని ఎందుకు పరిగణనలోనికి తీసుకోరో అర్థం కాదు. ద్వారక, పూరీ, కంచి వీరములవారు శంకరుల కాలాన్ని వారివద్దనున్న గురు పరంపర ఆధారంగా కీ||పూ|| 509 గా నిర్ణయించారు. శృంగేరివారు మాత్రం 1954 దాకా శంకరుల కాలం కీ||పూ|| 44 అని చెప్పేవారు. ప్రస్తుతం వీరు శంకరుల కాలం కీ||శ|| 788 అంటున్నారని అర్థమవుతోంది. విచ్ఛిన్న పరంపర అయిన జోషిమతంవారు కూడా శంకరుల కాలం కీ||పూ|| 509 గానే చెబుతున్నారు.

ద్వారకావీరం వారు ప్రస్తుతపు ఆచార్యుల వారితో సహా 80 మంది ఆచార్యుల వీతాధిరోహణ, సిద్ధి వివరాలను చూపుతున్నారు.

18వ శతాబ్దము వరకు కంచిలో ఎంతమంది వీతాధిపతులు చూ. బడ్డార్ దాదాపు అంతే మంది ద్వారకలో కూడ ఉన్నారు. వీరి పూర్వ వీతాధిపతులచే వ్రాయబడిన గ్రంథంలో సుధన్వ మహారాజుగారి తామ్ర శాసనపు నకలు ముద్రించబడినది. అందులో శంకరులు యుద్ధిష్ఠిర శకం 2031 వైశాఖ శుక్ల పంచమి నాడు జన్మించినట్లు చెప్పబడింది. పూరీ మతం నూట నలభై మంది ఆచార్యుల పేర్లను తెలియ చెబుతూ శంకరుల కాలం కీ||పూ|| 509 గా నిర్ణయించింది. కంచి వీరము వారు 1524 - 39 లలో సర్వజ్ఞ శేషేంద్రులచే వ్రాయబడిన “పుణ్యశ్లోకమంజరి”, సదాశివ బ్రహ్మాండ్రు లచే వ్రాయబడిన ‘గురు రత్నమాలిక’ ఆధారంగా ప్రస్తుతము శంకర విజయేంద్రులతో సహా 70 మంది ఆచార్యుల వివరాలు అంద జేస్తూ శంకరుల కాలం క్రీ||పూ|| 509 గా నిర్ణయించారు.

చిక్కల శృంగేరి వీరము వారు చెప్పే కాలంతో వస్తోంది. 1954 సం॥ వరకూ వీరు శంకరుల కాలం క్రీ||పూ|| 44 గా చెప్పారు. వీరి వీరంతో సంబంధం ఉన్న కుడలి వీరం వారు కూడా శంకరులలాదిగా అర్పై ఏడు వీతాధిపతుల వివరాలు తెలియ పరచి శంకరుల కాలం క్రీ||శ|| 44 గా నిర్ణయించారు. క్రీ||పూ|| 1844 లో ఒక కోర్టు అఫీడవిట్టులో అప్పటి శృంగేరి యాజమాన్యము వారు వారి పరంపరలో రమారమి 2000 సం॥ల పూర్వమున్న శంకరుల కాలం నుండి అప్పటివరకూ 68 మంది ఆచార్యులున్నట్లు, వారి అధిష్ఠానములకు పూజ జరుగుచున్నట్లు వ్రాతపూర్వకముగా తెలియచేశారు. తరువాత ఏ కారణము చేతనో ఆ వీతాధిపతుల పూజా పేటిక నుండి గ్రహించబడినదని చెప్పబడిన పరంపరా విశేషములో ముప్పయి ఇద్దరు వీతాధిపతుల పేర్లు మాత్రమే ఉదాహరించబడినవి.

1910వ సం॥లో అప్పటి శృంగేరి వీతాధిపతులచే కాలడిలో వేయించబడిన శిలాశాసనం (ప్రస్తుతం తొలగించబడినది) అదిశంకరుల కాలం అప్పటికి 2000 సం॥ పూర్వముగా గుర్తించినది. అయితే తరువాత కాలంలో బహుశః 1967-68 లలో అప్పటి వీతాధిపతులు పూర్వాపరాలను పరిశీలించి శంకరుల కాలం కీ||శ|| 788 గా నిర్ణయించారు. కాబట్టి శృంగేరి వీరము వారిచే చెప్పబడి కాలం వారి సంప్రదాయ పరంగా వచ్చినది కాదు.

“శృంగేరి పరంపర-పరస్పర స్పర్ధకల ఇరువురి

మధ్యబడి-విచ్చిన్నము చేయబడినందున దానిని, దాని ననుసరించు వారిని ప్రమాణముగా అంగీకరింప వీలులేదని భారత చరిత్ర చతురానన, భారత చరిత్ర భాస్కరశ్రీ కోట వెంకటాచలంగారు స్పష్ట పరచారు. సందర్భానుసారంగా చెప్పవలసి వచ్చింది కాబట్టి ప్రాసానుగానీ, శృంగేరి వీర చరిత్రను, ఔన్నత్యాన్ని కించపరచాలని కాదు. హైందవులందరికీ ఆ పీఠం పూజనీయమైనది.

అయితే ప్రసిద్ధ చరిత్రకారులు శ్రీ ఆర్.సి. మజుందార్ వేరే ఒక సందర్భంలో చెప్పినట్లు "It is solemn duty of historian to state the truth, however, unpleasant and discreditable it might be to any particular class of community". యాతా వాతా చెప్పవచ్చిందేమంటే ఆదిశంకరుల కాలం క్రీ.పూ॥ 509 అనడానికే ఎక్కువ ఆధారాలు ఉన్నాయి. శృంగేరి వీరము రెండవ ఆచార్యుల జీవిత చరిత్రను అత్యంత రమణీయముగా ఆంధ్రీకరించిన ప్రముఖ విద్వాంసులు, విమర్శకులు అయిన శ్రీ నాగపూడి కుప్పస్వామయ్యగారు కూడ ఈ విధంగానే అభిప్రాయపడ్డారు. శంకరుల కాలం క్రీ.పూ॥ 509 అనడానికి సంప్రదాయ చరిత్రకారులు కొన్ని తిరుగు లేని ఆధారాలు చెబుతున్నారు.

1. పైన చర్చించిన శంకర పీఠాల సంప్రదాయం ప్రకారం (శృంగేరి మినహా యింది) శంకరుల కాలం క్రీ.పూ॥ 509 అనడం సరిగా సరిపోతోంది. వారం దర్బా కుమ్మక్కయి ఈ కాల నిర్ణయం చేశారనడానికీ, వేరు వేరు చోట్ల వేరు వేరుగా పరిరక్షించబడిన సంప్రదాయాలవనడానికీ వీలులేదు.
2. ప్రాచీన శంకర విజయాలలో సూచించిన శంకరుల జనన కాలపు గ్రహస్థితి ఈ కాలానికే సరిపోతోంది. వేరే ఏ తేదీకీ దగ్గరగా లేదు.
3. పతంజలి చరిత్ర ఆధారంగా గోవింద భగవత్పాదుల సిద్ధి క్రీ.పూ॥ 493 గా నిర్ణయించబడినది. శృంగేరి పీఠానికి సంబంధమున్న అభినవ విరూపాక్ష వీర ఆచార్యులు ఈ నిర్ణయం చేయడం విశేషం. ఈ నిర్ణయాన్ని అనుసరించి కూడా శంకరుల కాలం క్రీ.పూ॥ 509 అని చెప్పుకోవడం సమంజసం.
4. జన విజయానన్తనుసరించి కుమారిల భట్టు కాలం క్రీ.పూ॥ 557 గా గుర్తించబడింది. కుమారిలభట్టు కంటే శంకరులు 48 ఏండ్ల చిన్నవారని శంకరవిజయాలు చెబుతున్నాయి.
5. కోట వెంకటాచలం గారు అనేక విధాలుగా శంకరుల కాలం క్రీ.పూ॥ 509 గా నిర్ణయించారు. నేపాళ రాజుల వంశ చరిత్ర

వారి శాసనాల ఆధారంగా పునరుద్ధరించి, వారి కాలాన్ని నిర్ణయించి పురాణ ప్రమాణంతో బలపరిచారు. శంకరులు వృషదేవవర్మ కాలంలో నేపాళ దేశం పర్యటించినట్లు చెప్పబడింది. వృషదేవవర్మ కాలం కలిశకం 2554-2615 గా నిర్ణయించబడింది. తద్వారా శంకరుల కాలం క్రీ.పూ. 509 అనటం సరిపోతుంది. వెంకటాచలంగారు భాగవతము, విష్ణు పురాణాలు మొదలైన పురాణాల ఆధారంగా బుద్ధుని కాలనిర్ణయం, నాగార్జునుని కాలనిర్ణయం చేశారు. దానిబట్టి కూడా శంకరుల కాలం నిర్ణయించబడినది.

6. శంకరుని కాలంలో మగధరాజ్యపు రాజుగా చెప్పబడుతున్న ఆంధ్ర హేలుని కాలాన్ని బట్టి కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని సమర్థించవచ్చు.
7. ముఖ్యమైనదింకొక్కటన్నది. కాశ్మీరులో ఉన్న శంకరాచార్య పర్వతంపై నున్న శంకరాచార్య దేవాలయం క్రీ.పూ॥ 367 లో కాశ్మీర రాజు గోపాదిత్యునిచే కట్టబడింది. దీని పునరుద్ధరణ క్రీ.పూ॥ 220 లోనూ క్రీ.శ. 600 లోనూ జరిగింది. దీనినిబట్టి శంకరుల కాలం క్రీ.పూ॥ 367 కన్నా ముందు అయి ఉండాలని ఋజువవు తోంది.

అయితే ఒకే శంకరుడు అనేక కాలాల్లో ఉన్నారనడానికి తగిన ఆధారాలు కనిపించడానికి కారణం ఏమిటి? బౌద్ధ గ్రంథాలలో రెండవ శతాబ్దంలో ఉన్న బౌద్ధాచార్యునికీ, ఆరవ శతాబ్దంలో ఉన్నారని చెప్పబడుతున్న ఇంకొక బౌద్ధాచార్యునికీ శంకరులనే బ్రాహ్మణ సన్యాసి సమకాలీనునిగా చెప్పబడింది. ఇదెలా సాధ్యం?

బౌద్ధంలో కూడ అనేక కాలాల్లో ఉన్న నాగార్జునాచార్యులందరినీ నాగార్జునాచార్యుడనే పిలుస్తున్నారు. ప్రస్తుతం లామా లను చూడటం లేదా? అయితే ఆదిశంకరుల నుండి ఇప్పటి వరకు అనేక పీఠాలలో అనేక కాలాల్లో శంకరతుల్యులైన మహామహు లున్నారు. శంకర పీఠాలలో వాదినందరినీ శంకరాచార్యుల వారినే కదా పిలుస్తున్నాం. మరి ఈ ప్రసిద్ధులైన శంకరాచార్యుల ప్రశంస అనేక గ్రంథాలలోనూ, శాసనాల్లోనూ ఉండటం సహజం. కాబట్టి ఇవన్నీ కట్టు కథలని (త్రోసిపుచ్చినక్కర్లేదు. అయితే ఈ మహాత్ముల కాలంతో ఆదిశంకరుల కాలాన్ని పారబడటమే ప్రమాదం. ఈ ప్రమాదం ధీమంతులైన మహా పురుషుల విషయంలో కూడా జరిగింది. ఏం చేస్తాం! "ప్రమాదో భీమతామపి".

- చల్లా విశ్వనాథశాస్త్రి

ఈ నవల ఎందుకు?

● ఫిబ్రవరి సంచికలో శ్రీ చల్లా విశ్వనాథశాస్త్రి గారి లేఖ చూశాను. చాలా ఆనందం కలిగింది. వారు శంకర వాఙ్మయాన్ని ఎంతో అధ్యయనం చేశారు.

నావంటివాడు, ఇటువంటి విషయం మీద, ఒక నవల వ్రాశాడూ అంటే - అటువంటి వారి దృష్టికి రాకుండా ఉండదు; ఆందోళన కలుగకా మానదు. ఎందుకంటే - ఆది శంకరుల పరకాయ ప్రవేశం, ఎంత జగత్ప్రసిద్ధమైన కథో, అంత విషమ చర్చలకు గురైన కథ కూడానూ. దానిని నవలా వస్తువుగా స్వీకరించడమంటే - క్రింద ప్రళయ భయంకరమైన మంట మండుతుండగా, పై కొద్ది ఎత్తులో ఇవన తీగమీద నడవడం వంటిది. తొందరపడితే జారతాం - అలసిస్తే, తీగవెడిక్కిపోతుంది. అందుచేత వారికి ఆందోళన కలగడం సహజం. నా మీద వారికి ఉన్న అభిమానం అలాంటిది. దానికి సర్వదా కృతజ్ఞుడిని.

ఐతే, వారికి కలిగిన సందేహాల వంటివే ఒకప్పుడు నాకూ కలిగాయి. ఉభయ భారతీదేవి సరస్వతీ దేవి యొక్క అపరావతారమనీ, మండనమిశ్రుడు (తరువాత ఈయనే సురేశ్వరాచార్యుడు) బ్రహ్మంశ సంభూతాడనీ, ఆదిశంకరులు సాక్షాత్కాశంకరావతారమనీ అంటారు పెద్దలు. అలాటి వారి మధ్య అర్థం లేని ఈ కామ శాస్త్ర చర్చ ఏమిటి? దానికి తోడు పరకాయ ప్రవేశం, శృంగార లీలలు. ఈ గోలంతా ఏమిటి? పోనీ, ఇవ్వన్నీ ప్రక్షిప్తాలు అని, కొట్టి పారేద్దామా అంటే - కథలోకి చరమ భాగంగా చెప్పబడుతున్న సృసింహ కరావలంబ సూత్రంలోని “సంసార” శబ్ద మర్కం ఏమిటి? సంసారం అంటే జన్మ - అనే అర్థంతో సమర్థించుకున్నా, “మారోగ్రభీకరమృగ”, “అనంగవుష్ప” వంటి శబ్దప్రయోగ ప్రయోజనం ఏమిటి? అసలు పరకాయ ప్రవేశం ఏమిటి? ఆలోచిస్తూంటే!! ఇలా అడుగడుగునా సందేహాలు, సందేహాల వెంట సమాధానాలు - సమాధానాల లోంచి మళ్ళీ సందేహాలు, మళ్ళీ వాటికి సమాధానాలు! అందుకే ఈ నవల!!

విశ్వనాథశాస్త్రిగారు సూచించినట్లుగా, “శృంగార లీలలలో అద్వైత పరమార్థాన్ని సూచించడం కూడా ఈ నవల యొక్క ప్రధానద్దేశ్యాలలో ఒకటి. అందులో ఎంత వరకు కృతకృత్యుడనయ్యానో ఆసాంతం, పరీక్షించి తెలియజేయవలసిందిగా పెద్దలందరినీ ప్రార్థిస్తున్నాను. -రచయిత

డిలా అన్నాడు, “కంటికి కనిపించే ఈ సృష్టి అంతా పంచభూతాలతో కూడినదే. శరీరం కూడా పంచభూతాలతో కూడినదే. బయట కనిపించే పంచభూతాలూ - భూమి జలం నుంచీ, జలం అగ్ని నుంచీ, అగ్ని వాయువు నుంచీ, వాయువు ఆకాశం నుంచీ

పుట్టాయి. ఆ నాలుగు ఆకాశంలో యిమిడి, ఆకాశంలో కదులుతున్నాయి. ఆకాశాన్ని మించి బయట మరేదీ కనబడటం లేదు. అలాగే శరీరంలోని పంచభూతాలు కూడా. కాని శరీరంలో పంచభూతాలను మించి, ‘నేను’ అనే భావం ఒకటి అధికంగా ఉంది. ఆకాశంతో సహా అన్నీ ఈ ‘నేను’ అనే భావంలో కదులుతున్నాయి. అలాగే బయటి ఆకాశం కూడా దేనిలోనో కదులుతూ ఉండాలి కదా! అదేమిటి?

మనిషి చనిపోయినప్పుడు ఈ ‘నేను’ విడిపోయి, శరీరంలోని పంచభూతాలు బయటి పంచ భూతాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. అలాగే ఈ శరీరంలోని ‘నేను’ కూడా ‘బయటినేను’లో కలిసిపోతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే శరీరంలో ‘నేను’ను మించి మరేదీ లేనట్లుగా, బయట కూడా ‘నేను’ అనేదే ఆఖరుది. మనిషి మరణించినప్పుడు, ఆ ‘నేను’, ఈ ‘నేను’ ఏకమై పోతున్నాయి. అంతా ఒకటై పోతోంది. ఎన్నిసార్లు ఎన్ని జన్మలెత్తినాయింటే! జన్మ అనేది చిన్న మాయ! మృత్యువనేది పెద్ద మాయ. జన్మ అనేది జీవుడు. మృత్యువు అనేది బ్రహ్మ. అంతా ఒకటే. అందుకే వేదం ‘అహం బ్రహ్మస్మి’ అని చెప్పింది. ‘ఆత్మవత్ సర్వభూతాని’ - అని అంటే, అన్ని ప్రాణులూ తన వంటివే అనేకాక, అన్ని భూతములూ ఆత్మ వంటివే అని అర్థం. ఈ ఐహిక సూత్రాన్ని పారమార్థిక సూత్రంగా మలుచుకో! జగవంతా నీవంటిదే అనుకో! బ్రహ్మసాక్షాత్కారం అవుతుంది. ఇంతకు మించిన దైవభావన లేదు” అన్నాడు.

సమరసేన లవణగుప్తులెద్దరూ మహానందంతో శంకరాచార్యుడికి సాష్టాంగ సమస్కారం చేశారు. చంద్రహాశీశ్వరుని మీద నున్న రెండు బిల్వ దళాలు, యిద్దరికీ చేరోకటి యిచ్చాడు ఆచార్యుడు.

ఇద్దరూ అతి భక్తిగా ఆ బిల్వదళాల నందుకున్నారు.

ఆ రాత్రి సమరసేనుడి రథంలో గీర్వాణ భారతి చిత్ర చిత్రంగా నృత్యం చేసింది. ఆ నాట్యవేగానికి, ఆమె మొలనూలి ఘంటలు చకచకచచ్చలచచ్చలతోకింటిచీరణిత వియదధ్వములై, ధణంధణద్రణద్రణద్రణతోకుంకుణుగత వాయువర్షములై, తళతళతళనల్లనకవర్షవిదళితాగ్ని మాధవులై, చిత్రవిచిత్ర నాట్యనాద కాంతులతో కదలాడిపోయాయి. ఆ కదలికలతో విగళిత బంధమైన ఆమె మొలనూలు వదులై, జలపాతంవలె జలజల జారి, దేవి సువర్ణ చీనాంబరం ఫెళఫెళమంటూ ధాత్రీ పర్యంత మవదుకదా! అయినా, రసమధ్యమ అయిన ఆ దేవి పరామర్శ కవీశ్వరునకు కష్టమూ కాదు. పరమేశ్వరునికి సస్థమూ లేదు. సమరసేనుడి “నాద్రూపా” మాపావృత్తిపై దూసుకుపోయింది. (సశేషం)

అన్నమయ్య పదాలలో శాస్త్ర రహస్యాలు

డా॥ ముద్దవేడు ప్రభాకరరావు

తత్త్వం ఆధ్యాత్మికం దృష్ట్యా
తత్త్వం దృష్ట్యాని బాహ్యతః ।
తత్త్వీభూత ప్రధారామ
స్తత్త్వా దప్రచ్యుతో భవేత్ ॥

-మాండూక్యోపనిషత్ (II-38)

తనకు లోపల, వెలుపల ఉన్న ప్రపంచాలలోని తత్వాన్ని తెలుసుకున్నవాడు, తానే ఆ తాత్త్విక సత్యమై, అందులో నిమగ్నుడై ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. అట్టి ఆనంద స్థిరుడైనవానిని ఎవ్వరూ దానినుండి విడదీయలేరు.

అన్నమయ్య అభిరుచి సహజంగా ఆధ్యాత్మికమే! అంటే, నిసర్గమైన అనన్యభక్తియే అన్నమయ్య అభిరుచి. తాను “వేంకటేశైల వల్లభరతి క్రీడా రూపస్యై” గా వేలకొలది శృంగార సంకీర్తనలు వ్రాసినా, “శ్రీవేంకటపతియే పరతత్త్వము నాకు” అని కొన్నివేల అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు వ్రాసినా, ఆ అభిరుచి యొక్క మూలకందం ఆయనకు పుట్టుకతో వచ్చిన ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాస! దీనివల్ల, “అభిరుచి” అనేది కవియొక్క రక్తనిష్ఠమైన గుణమని స్పష్టమౌతోంది.

అన్నమయ్య మొట్టమొదట దార్శనికుడైన కవి. ఆ తర్వాత వాగ్గేయ కారుడు. ఈ “కవి - వాగ్గేయకారుని” లో ఒక తత్త్వజిజ్ఞాసువు దాగివున్నాడు. అందుకే, ద్వంద్వాత్మకమైన, చీకటి వెలుగులతో కూడిన, సుఖదుఃఖమయమైన ఈ మానవ జీవితాన్ని ప్రతిబింబించే,

వ్యాఖ్యానించే శృంగార, అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు వ్రాసి, ఈ రెండు భిన్నమార్గాలను “మధుర భక్తి” సంప్రదాయంలో నడిపించినా, సాధకుడైన భక్తుడు తన లోపలి తత్త్వమైన అంతర్యామి

అన్నమయ్య భక్తిసూత్రం -
అంతర్యామి, అతా తత్వాల సమన్వయం

లక్షణాన్ని అవగాహన చేసుకోనిదే, ఈ లోకంలో కంటికి కనబడే విగ్రహరూపం ధరించిన “అర్చితత్త్వం” అవగతం కాదని అనేక సంకీర్తనలలో హెచ్చరించాడు. అంటే బాహ్యంగా కనబడే లోకస్వభావానికి, అంతరమైన అంతర్యామికి సమన్వయం ఉండాలని ఆశ్రయించిన మొట్టమొదటి “అనుష్ఠానవేదాంతి” అన్నమయ్యగా కనబడుతాడు.

భారతీయ సంప్రదాయంలోని “భక్తి యోగాన్ని” శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయం ప్రసాదించిన “మధురభక్తి” నీ స్వకీయానుభూతిచే రంగరించి, మన లోపల, వెలుపలగా ఉండే

అంతర్యామి, అర్చితత్వాలకు సమన్వయం సాధించి, ప్రథమాండ్ర వాగ్గేయకారుడై పదకవితా సామ్రాజ్యంలో పట్టాభిషిక్తుడైనాడు అన్నమయ్య!

అంతర్యామి స్వరూపం :

శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ననుసరించి భగవంతునికి ఐదు స్థితులు (Five manifestations of God) చెబుతారు. అవి పర, పూహ, విభవ, అంతర్యామి, అర్చాస్థితులు. అరవ స్థితి కూడ అంగీకరిస్తారు. అది ఆచార్యరూపమైన అవతరణం.

‘పర’ మంటే శ్రీ వైకుంఠమందలి శుద్ధ సత్త్వమయమైన, పొడ్డుణ్యప్రపూర్ణమైన పరవాసుదేవస్థితి. నిత్యులు ముక్తులే ఈ స్థితిని దర్శించగలరు. బద్ధులైన సంసారిచేతనులకిది చూపాకందని విషయం.

‘పూహ’ మంటే వాసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ పూర్వులు. ఇవి పాంచరాత్రాగమ ప్రసిద్ధమైనవి. విశిష్టాద్వైతంలో ఈ పూహ నిర్మాణపద్ధతి జీవుడు క్రమంగా అధిరోహించే సోపానాల వరుస. తాత్త్వికమైన ఈ గూఢ విషయం సామాన్యులకు తెలిసీదికాదు.

‘విభవ’ మంటే లోకంలో ధర్మగ్నాని సంభవించినప్పుడు దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణార్థం సర్వేశ్వరుడు వైకుంఠంలోని నిత్యవిభూతి నుండి ఏదో ఒక రూపాన్ని ధరించి లీలా విభూతిలోనికి వస్తాడు. దీన్నే అవతార మంటారు.

భాగవతం, భగవంతుని ఏకవింశతి

ఋషివీరం

అవతారాలను చెప్పింది. అందులో కొన్ని అంశావతారాలు, కొన్ని పూర్వావతారాలు. దశావతారాలు ప్రసిద్ధమైనప్పటికీ అందులో మానవాకృతుల్ని చాల్చిన శ్రీరామ, శ్రీకృష్ణావతారలే సంపూర్ణావతారాలు. వీరిలో రాముడు మాయామానుష విగ్రహుడైతే, కృష్ణుడు లీలామానుష విగ్రహుడు.

శ్రీరామ, కృష్ణులను అవతార పురుషులుగా వారి సమకాలంలో గుర్తించిన వారిని వేళ్ళమీద లెక్కపెట్టవచ్చు. అంటే, భగవంతుని అవతారాలు సైతం మానవస్వభావాన్ని సంపూర్ణంగా మార్చలేకపోయాయని స్పష్టమౌతున్నది.

‘అంతర్యామి’ అంటే, చరాచరాత్మకమైన జగత్తునందంతట వ్యాపించియున్నవాడని అర్థం. దీనినే ‘వాసుదేవ’ తత్త్వమంటారు. ‘భగవాన్ వాసుదేవశ్చ కీర్త్యతేఽత్ర సనాతనః’ సనాతనమైన వాసుదేవ పర బ్రహ్మమే మహా భారతంలో కీర్తింపబడిందని వ్యాస మహర్షుల వాక్కు.

‘విష్ణుభావామిదం కృత్స్నమేకాంశేనస్థితో జగత్ (భగవద్గీత 10-42) నేను అంతర్యామి రూపంలో ఈ జగత్తునందెల్ల వ్యాపించి యున్నాను. ‘సర్వస్యవాహం హృది సన్నివిష్టః’ (గీత 15-1) సకలప్రాణిసమూహం యొక్క హృదయాలలో నేనున్నాను. ‘ఈశ్వరస్సర్వ భూతానాం హృద్దేశేఽర్జున తిష్ఠతి. (గీత - 18-61) సర్వ ప్రాణికోటుల హృదయాలలో నివసించునది నేనే. ‘తమేవ శరణం గచ్ఛ సర్వభావేన భారత’ (గీత 18-25) ‘అంతర్యామిగా నున్న నన్ను శరణు పొందుము. నీకు శాశ్వతమోక్ష పదవి లభించును’ అని ఉపదేశించాడు గీతాచార్యుడు.

భగవంతుడు తనలోనే ఉన్నాడన్న అభిజ్ఞ సామాన్యజీవులకు కల్గడం కష్టం. తెలిసినవారు ఉపదేశించినా అవ్యక్తతత్త్వమైన ఈ అంతర్యామిని ఉపాసించడం మరింత కష్టం. మరి, భగవంతుని సులభంగా దర్శించడం ఎలా?

‘అర్చ’ అంటే భక్తుడు అర్చించుకోవడానికి వీలుగా విగ్రహరూపంగా వెలసిన మూర్తి విశేషం. నిరాకారం నిర్గుణం అవ్యక్తమైంది అంతర్యామి తత్త్వమైతే, సాకారం సగుణం వ్యక్తమైంది అర్చాస్వరూపం. ఈ ఉపాసనలు రెండూ వైదిక మార్గాలే అయినప్పటికీ సాధకునికి సాకారోపాసనమే సులభతరమైంది.

**క్షేతోఽభిక తరస్త్విషా మవ్యక్తా సక్తచేతసామ్ |
లవ్యక్తా హి గతిర్మృఖం దేహవద్ధి రవాప్యతే |**
(గీత 12-5)

“అవ్యక్తతత్త్వం అవాఙ్మానస గోచరం కాబట్టి, అలాంటి ఉపాసకులైన ముముక్షువులకు క్లेशం ఎక్కువ. వారికి ముక్తి లభించదని కాదు. లభిస్తుంది. కాని, అది మిక్కిలి కష్టం మీద గాని లభించదు.”

భగవద్విభూతి సాకారమైనప్పుడు సాధకుని దేహేంద్రియ మనోబుద్ధులకు అందుతున్నది కాబట్టి, ఎక్కువ కష్టం లేకుండా శీఘ్ర ఫలకారి అవుతోంది. దీన్నే, అర్చావతార సౌలభ్యమని పిలుస్తారు.

ఇంతవరకు చెప్పింది రూప విషయం. జగత్తు నావరూపావత్యకమైంది కాబట్టి ‘నామము’ (పేరు) కూడ అర్చాతత్త్వం క్రిందే వస్తుంది.

భగవంతుని తత్త్వం ఆయన వివిధ నామ ధేయాలలో నిక్షిప్తమై వుందని దర్శించిన మహర్షులు వేదాల సార భూతంగా వున్న వివిధ నామధేయాలను క్రోడీకరించి సాధకులకు ఉపాదేయంగా స్తోత్రరూపంగా అందించారు. అవే, విష్ణుసహస్రనామస్తోత్రం, శివసహస్ర నామ స్తోత్రం- యిత్యాదులు. ఈ నామ మహిమను ఆధారం కొనియే ‘నామ సంకీర్తనం’ ‘నామ సిద్ధాంతం’ అనే శాఖ భక్తి ఉద్యమంలో బయలుదేరింది. అద్వైతులు సైతం సగుణోపాసనను చేపట్టి నామసిద్ధాంత ప్రచారానికి నడుం కట్టారు.

సరిగ్గా, ఈ కోవకు చెందినవాడే అన్నమయ్య. జన్మతః స్వార్థుడైనా చిన్నతనంలోనే భగవన్నామహిమ తెలిసినవాడై తిరుమలపై మనవిష్టువువద్ద వైష్ణవం స్వీకరించినది చాలక, అహోబిలంలో ఆదివణ్ శరకోపయతి వద్ద ద్యాత్రింశత్ అక్షరాత్మకమైన నృసింహ మంత్రాన్ని ఉపదేశం పొందాడు. వైష్ణవ సంప్రదాయ గ్రంథాలను అధ్యయనం చేశాడు. శ్రీ వేంకట పతియే పరతత్త్వమని తెలుసుకొన్న అన్నమయ్య నామసంకీర్తనమే మోక్ష సాధనంగా గ్రహించి వేలకొలది సంకీర్తనలు రచించాడు.

అన్నమయ్య సమన్వయం: ‘అంతర్యామి’ అనే పేరే అది ‘లోపలి తత్త్వ’మని తెలియజేస్తున్నది. ‘అర్చా’ అనే పేరు “అర్చించుకోనే విగ్రహం” అని చెబుతున్నది.

అనిర్వచనీయమైన భగవత్తత్త్వాన్నీ, సౌందర్యాన్నీ ‘అర్చ’గా రూపొందినవాడు, ఆయన అనంత కళ్యాణ గుణగణాలను ‘నామ సంకీర్తనం’గా పాడుతూ ఆరాధించేవాడు మానవుడు.

వీడు సాధకుడైన భక్తుడని ఎప్పుడు పిలువబడుతాడంటే- అంతర్యామి తత్త్వానికీ, అర్చాతత్త్వానికీ మధ్య “భక్తి” అనే సేతువును నిర్మించుకో గలిగినప్పుడే! అప్పుడే, ఆ భక్తుడైన సాధకునికి ‘సమన్వయజ్ఞానం’ లభించి ఆనందం పొందగలుగుతాడు. అదే ఆనందనిలయుడైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం!

మనసుకు, మాటకు, చేతకు ముడివేయగలిగిన త్రికరణ శుద్ధిగల సాధకునికే నామ సంకీర్తనంచేత అర్చామూర్తిని ఆరాధించిన ఫలం లభిస్తుంది. దీనికి ఏకైకమైన ఉదాహరణ ఆమక్తమాల్యద లోని మాలదాసరి. ఇతడు వరాహపురాణకాలం వాడు కాగా, క్రీ.శ. 15వ శతాబ్దంలోని తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు రెండవ వాడుగా గుర్తించబడుతున్నాడు.

(ముంగిపు వచ్చే సంచికలో)

ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత ఈసారి ఉగాది పండుగకి పుట్టింటికి వచ్చాను. నా ఊరు, నేను పుట్టి పెరిగిన ఇల్లు, పరిసరాలు చూస్తుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. తెలతెలవారుతుండగా లేచి, నా నేస్తం వేపచెట్టు క్రిందకు వెళ్ళి కూర్చున్నాను. చెట్టు మాడైనా సగానికి పైగా కొమ్మలు మా ప్రక్కంటికి విస్తరించి ఉంటాయి. అబ్బు ఈసారి పండక్కి వేపపువ్వు కోసం వారం రోజుల వేట అక్కరలేదు. ఎంచక్కా నా వేపచెట్టు పండక్కి చిగుర్లు, పూలతో సిద్ధంగా ఉంది. ఆ చెట్టును చూస్తూ ఉంటే తీపి జ్ఞాపకాలు చుట్టుముట్టుతూ, నన్ను, నా మనస్సుని బాల్కనీలోకి లాక్కొ వెళ్ళాయి.

“చెట్లన్నీ చిగురించేకాలం వసంత ఋతువు..”

అంటూ ఆరు ఋతువులని వర్ణించే పాటని రాగయుక్తంగా పాడుతూ, ఎలా అభినయించాలో కూడా ఆరోజు బడిలో నేర్పించారు. ఆ పాటని తలచుకొంటూ భుజంమీది నుంచి జారిపోతున్న సంచినీ సరిచేసు కొంటూ, దారిలోని చెట్లనన్నిటినీ నిశితంగా పరిశీలిస్తూ ఇంటికి వచ్చాను. పలక, బలపం సంచినీ అరుగుమీదే పెట్టి, ముందున్న వేప చెట్టుని చూశాను. ఆకులన్నీ రాలిపోయి, ఉట్టి కొమ్మలతో ఉంది. పరిగెత్తుకొంటూ, అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి, “అమ్మా! ఇది శిశిర ఋతువా! ఆకులన్నీ రాలిపోయాయి! మరేమో వసంత ఋతువులో ఈ చెట్టు మళ్ళీ చిగురిస్తుంది కదూ! అంటూ నేనారోజు తెలుసుకొన్న విషయాలన్నీ అమ్మతో చెప్పాను.

“చిట్టి తల్లీ! వేపచెట్టు చిగురించడమే కాదు, వేపపూలు కూడా వస్తాయి. అప్పుడే ఉగాది పండుగ వస్తుందని చెప్పింది అమ్మ. అప్పుట్టుంది వేపచెట్టుకి వేపపూలు వచ్చాయంటే చాలు, ఉగాది పండుగ వస్తోందని సంబరపడేవాళ్ళం.

ప్రకృతి - ఉగాది

రాత్రిళ్ళు మేమంతా ఆరుబయట పడుకొనేవాళ్ళం. తెల్లవారుతోందంటే చాలు. కూ... కూ.. అనే కోకిలమ్మ కమ్మని పాటతో మెలకువ వచ్చేది. నిండుగా కప్పుకొన్న దుప్పటిని కాస్తా తొలగించి, ఆకుల గుబుర్లలో ఆ కోకిలమ్మ ఎక్కడ దాగుందో చూడాలని ప్రయత్నించే వాళ్ళం. కానీ కనిపించేది కాదు. అది కూ... అంటే బదులుకు మేము కూ... అంటూ అనుకరించేవాళ్ళం. అది మళ్ళీ కూ... అంటే మమ్మల్ని అది ఇంకో కోయిల అనుకొని భ్రమపడుతోందని ఊహించుకుంటూ ఇంకా బిగ్గరగా కూ... కూ... అంటూ పాడేవాళ్ళం. మా అల్లరి అమ్మకి ముచ్చటగా అనిపించేది కాబోలు కిలకిలా నవ్వేది.

ఋతువులు మారుతూ సంవత్సరాలుగా దొర్లిపోయాయి. కానీ బాల్కనీలో ప్రకృతికి నాకు, ఏర్పడ్డ అనుబంధం కొనసాగుతూ మరపురాని మధురానుభూతులుగా నాలో చెరగని ముద్ర వేయసాగాయి.

కాలేజీ చదివే రోజుల్లో పండగరోజు అమ్మ తెల్లవారుఝామున నాలుగింటికే నిద్రలేపేది. మమ్మల్నంతా పేరు పేరునా తట్టిలేపే, తలంటు పోసేది. జుట్టుకి సాంబ్రాణి పొగపేసి, చిక్క, తీసి, జడవేసి తల నిండా పూలు పెట్టేది. దేవుడి ముందుంచిన క్రొత్త బట్టల్ని మా అందరికిచ్చి వేసుకోమనేది. చిన్నాలోపట్టి పరికిణి, జాకెట్టు, ఓణి, మెడలో ఒంటపేట గొలుసు, చెవులకి జుకాలు, చంపస్వరాలు,

గోరింటాకు పెట్టిన చేతులకి గలగలమనే గాజులు, పసుపు రాసిన పాదాలకి గజ్జెలు. నిలువుటద్దం ముందు నిలబడి చూసుకొంటూ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అనుకొంటూ, జడని ముందుకి వేసుకొని, మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోవడం. సాంబ్రాణి, మల్లెపూల వాసనలతో త్రాచు పాములాంటి జడ గుప్పమనేది. అందరం అమ్మ ముందుకు వెళ్ళి నిలబడేవాళ్ళం. మమ్మల్ని మురిపెంగా చూస్తూ “ఈరోజు సంవత్సరాది. పోట్లాడుకోరాదు, ఏడవరాదు, అందరూ కలసి, వెలసి సంతోషంగా ఉండాలి. తెలిసిందా” అని గుర్తుచేసేది. ప్రతి ఏటా ఉగాదిరోజున ఈ మాటలు అమ్మనోట విన్నా ఏ ఏటికానీడు ఆ మాట క్రొత్తగానే అనిపించేది.

అందరం కలసి వేపపూత తేవడానికి వెళ్ళేవాళ్ళం. తమ్ముడు చెట్టు ఎక్కితే ఎక్కడ క్రిందపడతాడో అని భద్రం, జాగ్రత్త అని చెబుతూ భయం భయంగా చూస్తూ నిలబడే వాళ్ళం. ఈ ముచ్చటలంతా ఈ వేపచెట్టు దగ్గరే. తాజా పూలతో చేసిన వేపపచ్చడి, పుడ్రులులతో ఎంత రుచి! ఉగాది పండుగంటే చాలు క్రొత్త బట్టలు, పిండి వంటలు క్రొత్త చింత పండు, అప్పడే వస్తున్న మామిడి పిందెలు, క్రొత్త చిగుళ్ళు వేపపువ్వు అంటూ అంతటా క్రొత్తదనం.

ముషివీరం

సంప్రదాయం పేరిట సంవత్సరాది రోజు వేపపచ్చడితో జీవితాన్ని అన్వయించి, జీవితమంటే ఏమిటో వివరించడం మన ఉగాది పండుగ ప్రత్యేకత. నిజంగా ఎంత విశిష్టమైనది మన సంప్రదాయం.

★ ★ ★

అక్కయ్యా! అప్పట్నుంచి ఆ చెట్టునే చూస్తూ కూర్చుని ఉన్నావు. గత స్మృతులా అంటూ వచ్చి కూర్చున్నాడు నా తమ్ముడు. “అన్నట్లు నీకో విషయం చెప్పలేదు. చెబితే బాధపడతావేమో. మన ప్రక్కంటి వాళ్ళ పోరు పడలేక ఈ చెట్టుని కొట్టిందేస్తున్నాం” అన్న మాటలు వినగానే ఉలిక్కిపడ్డాడను. “నమ్మలేకపోతున్నావు కదూ! ఏం

చేసేది? వాళ్ళు ఇల్లు కడతారట. పండుగయిన తరువాత కొట్టించేస్తామని మాటిచ్చాం” వింటూ ఉంటే మనస్సు చివుక్కుమన్నది.

“మా నీటిలోనే ఇలా అంటే, ఈ ఊర్లో కూడా అంతేనా!” అన్నాను బాధగా. నువ్వొకా ఏ లోకంలో ఉన్నావు? అన్నిచోట్ల ఇంతే. ఎవరి ఆవసరాలు వాళ్ళవి. మనమేం చెయ్యగలం చెప్పు” అంటూ లోపలికి వెళ్ళాడు.

ఒక్కసారి తనివీటిరా నా వేపచెట్టుని చూశాను. చెట్టునిండా ఆకులు, పూలతో కళకళలాడుతూ వసంతలక్ష్మికి స్వాగతం పలకడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లుంది. కోకిలమ్మ కూ... కూ... అంటూ కమ్మగా పాడుతూ ఉగాది తల్లిని ఆహ్వానించడానికి అభ్యాసం చేసుకొంటోంది

కాబోలు. కన్నీరు నిండిన కళ్ళకి అంతా మసగ్గా కనిపిస్తోంది.

“నేస్తమా! ఎందుకా కంట తడి? ప్రకృతిని పరీక్షించి, ఆనందానుభూతుల్ని పొందే సంస్కారానికి మనిషి దూరమవుతున్నాడు. యాంత్రిక యుగంలో యంత్రాలతో పాటు తాను ఓ యంత్రంగా మారిపోతున్నాడు. పండుగ రోజు వేప పచ్చడి కూడా అంగళ్ళలో అమ్మితే బాగుండునని ఆలోచించే స్థితికి వచ్చాడు. ఎక్కడ చూసినా వేగం, వేగం. కాని, ఈ మార్పులన్నీ తాత్కాలికమే. మళ్ళీ మమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ రాకమానదు మానవజాతి. అప్పుడు కలుసుకొందాం. బాధపడకు” అంటూ నా నేస్తుం, నా వేపచెట్టు నాకు దైర్యం చెబుతున్నట్లునిపించింది. *

**కమలనయన! నీవు కలచోటు సరసంబు
నీవు లేనిచోటు నీరసంబు
కంబుకంఠి! నీవు కలవాడు కలవాడు
లేనివాడు నీవు లేనివాడు**

మన పద్యం

ఇది శ్రీనాథుని పద్యం ‘కాళిఖండం’ అనే గ్రంథములోనిది. దక్షిణాపధానికి వచ్చిన అగస్త్య మహర్షి ‘కొల్లాపురో క్షేత్రానికి వచ్చి, అక్కడ వెలసి ఉన్న శ్రీమహాలక్ష్మిని దర్శించి, భక్తి పారవశ్యంతో స్తోత్రించాడు.

ఆ స్తోత్రంలో భాగమిది.

“పద్యములు వంటి కన్నులు కల తల్లీ! నీవున్న చోట సరసం, నీవులేని చోట నీరసం; శంఖము వంటి కంఠం కల దేవీ! నీవున్న వాడే ఉన్నవాడు, నీవు లేనివాడే లేనివాడు.”

సృష్టిలో ప్రతి ఐశ్వర్యమూ శ్రీమహాలక్ష్మీ స్వరూపమే, అమె ‘విభూతి’ (ఐశ్వర్యం) ఎవరిలో దీపిస్తుందో అతడు ఐశ్వర్యవంతుడు. కేవలం ధనం మాత్రమే కాదు. సర్వవిధ ఐశ్వర్యములూ, కళలూ లక్ష్మీరూపాలే.

లక్ష్మీ అనుగ్రహం, లక్ష్మీకళ లేనిచోటు వెలవెలబోతూ ఉంటుంది. ఉత్సాహ, ఉల్లాస, ఆనందాలు ఉండవు. సర్వరస స్వరూపిణీ ఆ తల్లి.

కాబట్టి ఆ తల్లి ఉన్నచోటే రసవంతం. ఆ తల్లి లేనిచోట నీరసమే.

అదేవిధంగా అమ్మ కృప ఎవరిలో ఉంటుందో వాడే “ఉన్నవాడు”. అమ్మ కళ లేనివాడు నిజమైన “లేనివాడు”.

అంత శక్తిమంతమైన అమ్మ ఉనికి, కరుణ. కాబట్టి ఆ తల్లి అనుగ్రహాన్ని అర్థిస్తూ అగస్త్య మహర్షి ఉవిధంగా స్తోత్రం చేశాడు.

కంఠస్థం చేయదగిన, లలితమైన ఈ పద్యం రచించిన శ్రీనాథుడు మహాకవి. కవిసార్వభౌమ బిరుదాంకితుడు. భావానుగుణమైన భాషా వైభవంతో తెలుగు కవిత్వాన్ని సుసంపన్నం చేశాడు. ఈశ్వరాంజన కళాశీలుడు. వేద, పురాణాది శాస్త్రాలలో మహాపండితుడు. మహాభక్తుడు. చింతామణి సరస్వతీ ఉపాసకుడు. శృంగార నైషధం, హరివిలాసం, భీమఖండం, కాళిఖండం వంటి మహాగ్రంథాలు రచించాడు.

తెలుగు సాహిత్యంలో పరిపూర్ణ చైతన్యవంతమైన సరస్వతీ అవతారం “శ్రీనాథుడు”. అనేక శాస్త్ర రహస్యాలను కవిత్వంలో చెప్పడం ఆయన

ఋషివీరం

రాజకీయాలు - మంత్ర తంత్రాలు

డాక్టర్ ప్రసాదరాయ కులవతి

(గత సంచిక తరువాయి)

మిత్ర ఆ మంత్ర తంత్రములు ప్రయోగించే నిర్దేశాధకుల శక్తి పరిమితులు అల్పమైనవని గుర్తించాలి. అపారమైన అనంత శక్తులతో అపూర్వమును పుట్టించి రాజ యోగములను సృష్టించి మహాన్నత పదవులను ప్రసాదించగల ఋషితుల్యులు అధికారులకు, ధనవంతులకు తలయొగ్గి వారినుండి ప్రతిఫల మును స్వీకరించి పని చేసి పెట్టరని గ్రహించటం అవసరం.

ఆ మధ్య నేను ఉజ్జయిని వెళ్ళాను. మహాకాలుని దర్శనం చేసుకొన్నాను. దేశంలో ఎక్కడాలేని విశేషం ఒకటి కనిపించింది. శివలింగాన్ని శృశాన భస్మంతో అభిషేకం చేసి ఆచారం ఉండేటట్లు! ఇప్పడైతే చాలాకాలం కింద శృశానం నుండి తెచ్చిన అగ్నిని రక్షించి - ఒక అగ్ని గృహం ఏర్పరచి దాని వల్ల వస్తున్న భస్మంతో అభిషేకం చేస్తున్నారు!

శివ్రా నదీతీరంలో ఉన్న శివపుత్రుడు భైరవునికి కేవలం మధ్యం మాత్రమే నివేదన చేయటం మరో విశేషం. ఊరికి దూరంగా అరణ్యంలో ఉన్న మహాకాళి - కాళిదాస విక్ర మార్కులు ఆరాధించిన మహాశక్తి అష్టదశశక్తి పీఠాలలో ఒకటి - భౌతికమైన వైభవం అంతగా లేకపోవటం - జనం కూడా పెద్దగా లేకపోవటం ఇంకో విశేషం.

ఇక్కడ చెప్పదగిన ప్రధానమైన విశేషం వేరొకటి ఉంది. ఒకప్పుడ్ర బ్రాహ్మణుడు అక్కడ

పరిచయమై విచిత్రమైన అంశాలు చెప్పాడు. కొంత కాలం క్రింద పదవీభ్రష్టత చెందిన ఒక మంత్ర మిశ్ర ఆ స్థానం అందుకోటానికి కావలసిన తాంత్రిక పూజలు చేయవలసిందిగా కోరి దానికి కావలసిన ధనం ధారాళంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే అందులో ముఖ్యుడైన తంత్రవేత్త ఒక కీలకమైన విషయం చెప్పాడట. మీకు “జాతక రీత్యా - కర్మ రీత్యా మిశ్ర పదవీ యోగం లేదు; తాంత్రిక యజ్ఞాల ద్వారా మీకాయోగం వట్టింపటానికి మేము ప్రయత్నిస్తాము. అది సిద్ధించవచ్చు. అయితే పదవీ యోగ కాలంకాగానే మీకు అకాల మృత్యువు కలగవచ్చు. ఆ ప్రమాదానికి మీరు మానసికంగా సిద్ధపడితే ఈ తంత్ర ప్రక్రియ మేము చేస్తాము” అన్నాడు. ఆ మహా వ్యక్తి “ముందు పదవీ రావటం ప్రధానం, అకాల మృత్యువును జయించటానికి మిశ్ర ప్రయత్నిద్దాం” అనటం తరువాత రెండు సంఘటనలు - పదవీ - గండం జరగటం చారిత్రక సత్యాలు. ఈ సంఘటన వెనుక ఉన్న తాంత్రిక ప్రయోగాల సత్యాసత్యాలు పరిశీలించవలసినవి.

దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల క్రింద పత్రికలలో ఒక వార్త వచ్చింది. వింధ్య పర్వతప్రాంతంలోని ఒక అరణ్య మధ్యంలో ఒక భయంకర యజ్ఞం జరిగిందని. ఒక పెద్దకాకి బొమ్మ ప్రధాన పూజలో పెట్టి జంతువుల

రక్తమాంసాలతో హోమాలు చేశారని బలులు పూజలు నిర్వహించారని అప్పటి ప్రధాన

రాజకీయనాయకులు ఈ ప్రయోగాలు చేయించారని దాని సారాంశం. మొత్తం మీద పదవులు సాధించటానికి పెద్ద దేవతలనో చిన్నదేవతలనో ఆరాధించటం ప్రయోజనం పొందటం అనేది ఇవాళ కొత్తగా పుట్టినదేమీ కాదు. భారతంలో ధర్మరాజు ఎందరు దేవతలనో ఆరాధించాడు సుత్తింపాడు. యుద్ధిస్థిరుని దుర్గాస్తుతి చాలా ప్రసిద్ధమైంది. అటువైపు దుర్యోధనుడూ తక్కువ ప్రయత్నాలేమీ చెయ్యలేదు. ఎన్నో యజ్ఞాలు, పూజలు చేయించాడు. అయితే పాండవుల దైవబలం ముందు చాల లేదు. ఈ సందర్భంగా కన్నడ భారతంలో ఒక చక్కని కథ ఉంది.

దుర్యోధనుని పురోహితులలో కనక స్వామి అనేవాడు గట్టిమాంత్రికుడు ప్రభువు ప్రేరణతో వాడొక అభిచారిక హోమం చేశాడు. ఆ హోమకుండంలో నుండి ఒక మహాకృత్య పుట్టింది. పాండవులను చంపమని కనకస్వామి దానిని ఆజ్ఞాపించాడు. అది అరణ్య వాసం చేస్తున్న పాండవుల మీదికి వెళ్ళింది. అయితే దైవయోగం బలవత్తరమైనది. ఆ సమయానికి ఒక కొలను దగ్గర యక్షుని తిరస్కరించి భీమార్జున నకుల సహదేవులు మూర్ఛితులై ఉన్నారు. యక్షుని ప్రశ్నలకు ధర్మరాజు సమాధానం చెప్పకున్నాడు. అప్పుడు చేరుకున్నది కృత్య, యక్షుని ఆవరణలో ఉన్న పాండవుల మీదకు దూకబోయింది. కాని ఆ ఆవరణలోకి ప్రవేశించలేకపోయింది. ధర్మ దేవతయైన ఆ మహా యక్షుడు కృత్యతో చెప్పాడు. “నా రక్షణలో ఉన్నవారికి నీవు తాకలేవు. వాళ్ళను చంపడమో బ్రతక నియ్యటమో అనేది నా నిర్ణయం మీద

ఉంటుంది. నీవు వెనక్కి వెళ్ళు”, కృత్య చెప్పింది. “నేను ఉగ్రమంత్ర ప్రేరణచేత ఉదయించిన కృత్యాశక్తిని! చంపటమే నా లక్షణం. నాకు ఆహారం కావాలి, బలికావాలి. నన్నేం చేయమంటారు. ఎవరినో ఒకరిని చంపకుండా ఉండలేను”. యక్షుడు “వాళ్ళను చంపనివ్వను, నిన్ను ఎవడు పంపాడోవాని దగ్గరకే వెళ్ళు”. ఆ కృత్య వెనక్కు వెళ్లి ప్రయోగకర్తయైన కనకస్వామిని సంహరించింది. ప్రబల దైవశక్తి సంపన్నుల మీదికి పంపబడిన ఆభిచారికి కృత్యా ప్రయోగాలు ప్రయోగకర్తనే సంహరించటం మనోది మంత్ర శాస్త్రవేత్త లెరిగిన విషయమే.

భాగవతంలో ఇటువంటిదే మరొక సంఘటన ఉంది. తన మిత్రుడైన ఒక రాజును శ్రీ కృష్ణుడు చంపాడని కోపంతో కాశీరాజు తన పురోహితులను ఆజ్ఞాపించి కృత్యాహోమం చేయించాడు. చేసిన బ్రాహ్మణులు సామాన్యులు కాదు. మహామంత్రవేత్తలు. రాజాజ్ఞచేత తప్పక అతి భీషణమైన ఆభిచారిక ప్రయోగం చేసి మహాకృత్యను పుట్టించి ద్వారక మీదకు కృష్ణుని సంహరించమని పంపారు.

ఆ కృత్య పోయినంతమేర దహిస్తూ వెళ్ళి అగ్ని జ్వాలలతో ద్వారకను ముట్టడించిన నగరం చుట్టూ ఉన్న ఉద్యానవనాలు - గృహాలు కాల్చి వేసింది. జనం హాహాకారాలతో పట్టణంలోకి పరిగెత్తారు. పట్టణంలో సమయానికి కృష్ణుడు లేడు. నగర రక్షణకు సుదర్శనచక్రం ఉంది. అది కృత్యా సంరంభం చూచింది. ఆగ్రహించి ఆ కృత్యను దహించి వేసి అంతటితో ఆగక పుట్టిన చోటు కాశీ వెళ్ళి రాజుతో ప్రయోగ కర్తలతో అందరితో కాశీపట్టణాన్ని దహించింది.

కాశీపతి విశ్వనాథుడు సుదర్శన విజృంభణాన్ని చూచి పురం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినాడు. పన్నెండు సంవత్సరాలు కాశి - మండుతూ - తగులబడుతూనే ఉంది.

కృత్యా ప్రయోగాల నుండి కాపాడుకోవటానికి ప్రాచీన కాలంలో ప్రత్యంగిరాదేవతను ఎక్కువగా ఆశ్రయించేవారు. అధర్వణ వేదంలో ఉన్న ప్రత్యంగిరాముక్కులు మంత్రోపాసకులలో బాగా ప్రసిద్ధి చెందినవి.

తాంబూలాపరిరృద్ధః స్రవ్యకృత్యరమ్యవృత్తుః॥

శ్లో॥ లభవర్తస్య కర్తారం నిరస్తాస్త్విభోజినాః॥

శ్లో॥ యథావిద్యుర్ద్యోతే వ్యక్తః తిమోరాదవశుస్థితిః॥

తపం సప్రతిశుష్కతు యామే పాపం చక్రీకృతిః॥

ఎవరు మా మీద ప్రయోగం చేసి కృత్యను పంపించారో ఆ కృత్య తిరిగి వెళ్ళి వారినే చెందునుగాక. మా తేజస్సుచే ప్రయోగశక్తి - కర్తను అతని సంతానమును చంపునుగాక! పిడుగుపడిన చెట్టువలె నా కపకారము చేసినవాడు మాడిపోవునుగాక!

ఇలా ఉంటుంది ఈ మంత్రములు. ఆత్మరక్షణకు వీనిని మించినవి లేవు. తంత్రగ్రంథాలలో ప్రత్యంగిరామంత్రాలు వేరే ఉన్నవి. సింహముఖిగా కొన్ని ధ్యాన శ్లోకాలు, భద్రకాలిగా కొన్ని ధ్యాన శ్లోకాలు కనిపిస్తున్నవి. ఏదైనా ఇది అగ్ని విద్య.

శత్రువును నాశనం చేయటానికి ఇటువంటి విద్యలను మన దేశంలోనే కాక అనేక దేశాలలో ఉపయోగించేవారిని ఆయా దేశాల వాజ్ఞయాలలో కనిపిస్తున్నది. వైయక్తికంగానే కాక సామూహికంగా కూడా శత్రుసంహారానికి చైనా చక్రవర్తి స్థాన మాంత్రికుడు వజ్రవైరోజుని విద్యను ప్రయోగించినట్లు ఆ శక్తి వెయ్యిమైళ్ళ దూరంలో తిరుగుబాటు సైన్యాన్ని పిడుగులు కురిపించినాశనం చేసినట్లు అక్కడి తంత్ర గ్రంథాలలోను గాథలలోను వ్రాయబడింది.

చండీ సప్తశతీలో రాజ్యభ్రష్టుడైన

సురధుడు చండీమాక్షరిని ఉపాసించి ప్రతిరోజు తన రక్తంతో తర్పణం చేసి చాముండాదేవి అను గ్రహాన్ని పొంది మళ్ళీ రాజ్యాన్ని పొందటం మాత్రమేకాక వచ్చే మనస్వంతరంలో మనువు కూడా అయ్యే వరాన్ని పొందాడు.

ప్రాచీన వాఙ్మయంలో ఇటువంటి ఉదాహరణలు ఎన్నో చూడవచ్చు. అయితే ఈనాడు అటువంటివి సాధ్యమా? అనేది ప్రస్తుత ప్రశ్న. ఏనాడైనా సాధ్యమే. అయితే సురధునివంటి తీవ్రసాధకులు కరువైపోతున్నారు. జపహోమ యజ్ఞముల చేత యోగము పుట్టించగల మంత్రవేత్తలూ అంతగా కనపడటం లేదు. అంతర్బుద్ధి కలిగిన వారు తక్కువ కావటం వల్ల ఏ సాధనచేస్తే ఫలితం వస్తున్నదో తెలియని స్థితి ఏర్పడింది.

మంత్రసాధన సిద్ధి విషయంలో అనుభవజ్ఞులైన శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని విషయాలు చెప్పుతుంటారు. కాలప్రభావము కర్మప్రభావము చేత జరుగుతున్న ఈ ప్రపంచంలో రాజపదవులు-మంత్రపదవులు మొదలైనవాటి విషయంలో జోక్యం చేసుకొని సాధించటం కష్టం. ప్రయత్నం మొదలు పెట్టేముందు ఆ వ్యక్తికి అనుకూల యోగం ఉన్నదా లేదా అనేది తెలుసుకొని తన ప్రయత్నం ఫలిస్తుందా లేదా అనేది దవతనడిగి తెలుసుకొని కార్యసాధన కుపక్రమించాలి గాని - ఆ రాజకీయ నాయకుడో - ఈ వ్యాపారవేత్త ధనం కుమ్మరిస్తున్నాడు గదా అని యజ్ఞం చేస్తే అది ఫలించదు.

కర్మదేవతలు ఒక వ్యక్తిని రాజుగా నిర్దేశించి అతనికాయోగాన్ని ఇస్తున్నప్పుడు తద్విన్నమైన వ్యక్తికి ఆ స్థానాన్ని ఇప్పించటానికి మాంత్రికుడు ప్రయత్నిస్తే అది సాధ్యమయ్యే పనికాదు. అంత యోగం పుట్టించటానికి ఈ మాంత్రికుడు దత్తాత్రేయుడు కాదు. మార్కండేయేశ్వరుడు

గాడు. అందువల్ల దేవతతో మాట్లాడగల అనుబంధం, అనుగ్రహం ఉన్నవాడు తెలిసి చేస్తే ఫలితం లభిస్తుంది అయితే అటువంటి వారు అంత తొందరగా లభించటం లేదు గదా. అందుకని ప్రయత్నం మానుకోవలసిందేనా అంటే మానుకోవలసిన పని లేదు. శ్రద్ధాశువులైన మంత్రవేత్తల చేత, యాజ్ఞికులచేత, పురోహితుల చేత న్యాయమైన కామ్యసిద్ధికి ప్రయత్నించవచ్చు. కర్మ - దానితో పాటు కాలం కూడా కలిసిరావాలి.

పెద్దలు ఇంకొకటి కూడా చెబుతారు. అసలు యోగం ఉన్నవాడికే సరియైన మాంత్రికులు, యోగులు, యాజ్ఞికులు లభించటం - వారు శ్రద్ధగా యజ్ఞం చేయటం జరుగుతుంది. ఈ దైవికమైన పురుషకారం చేయటం కూడా కర్మదేవతల సంకల్పంవల్లనే జరుగుతుంది. ఈ కర్మసిద్ధాంతపు లోతులకు పోయిన కొద్దీ పురుషకారము యొక్క ప్రాధాన్యమెంత

అనేది చాల గహనమైన విషయంగా కనిపిస్తుంది. అందువల్ల మానవుడు అవిశ్వాసి కాకుండా తీవ్రమైన పురుషకారం చేయాలి. అటువంటి వాని సంకల్పం న్యాయమైతే తప్పక నెరవేరుతుంది.

ఇక ప్రపంచ గమనానికి ఇబ్బంది కలిగించనివి, వేల లక్షల మందికి సంబంధించిన అంశాలలో జోక్యం చేసుకోనివి, అయిన మంత్రశక్తులు తొందరగా సిద్ధిస్తవి అని ప్రాజ్ఞుల అనుభవం. ఉదాహరణకు ఒక సాధకుడు ఏదో ఒక రోగినివారణ మంత్రాన్ని సాధించాడనుకోండి. తన దగ్గరకు వచ్చిన కొందరికి అతడు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వగలుగుతాడు. దీనివల్ల లోకమనంలో పెద్ద కల్లోలము - ఘర్షణ ఏమీ ఉండదు. అలా మరొకరు భూత భవిష్య ద్వర్తమానాలను తెలిపే విద్యపొందాడనుకోండి. దానివల్ల కూడా సమాజానికి పెద్ద సంచలన మేమీకాదు. ఎప్పుడూ నమ్మేవారు - నమ్మని

వారు ఉంటారు. కొందరు తమ జీవిత విశేషాలు ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చి తెలుసుకొంటారు. దానివల్ల కూడా ఏవో చిన్నచిన్న మలుపులు, మార్పులు తప్పు జనజీవన ప్రవాహగమనం ఆగదు. రాజులు మారరం-మంత్రాలు మారరు. దేశగతులు మారవు. వాటిని మార్చే ప్రయత్నాలే అంతసులభంగా సిద్ధించవు. కాలపురుషుని సంకల్పమైన అద్వైత స్థితికి వచ్చిన యోగికి ఈ రాజులను, అధికారులను మార్చే ఇచ్చు ఉండదు. దానిక్రింది దశలో ఉండి కొంత సాధించిన చినయోగులు, చిన్న మాంత్రికులు - ఒకనికి పదవిని, మరొకరికి ఐశ్వర్యాన్ని, ఇంకొకరికి సామ్రాజ్యాన్ని, వేరొకరికి శత్రునాశనాన్ని చేసి పెట్టిటానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఆ ప్రయత్నాలు కొన్ని ఫలిస్తవి. కొన్ని ఫలించవు. ప్రతిఫలితం వెనుక దైవికమైన కొన్ని కారణాలుంటవి. యోగము, సిద్ధి-ఇవన్నీ తదాశ్రితములు. *

సంఖ్యా పరిభాష

అపొరుషేయమైన మన వేద వాఙ్మయం ప్రపంచ వాఙ్మయ చరిత్రలో భారతదేశానికి ఒక ప్రముఖ స్థానాన్ని కల్పించింది. వేదాలు, ఇతిహాసాలు, పురాణాలు, నాటకాలు, కావ్యాలు, ఇలా మన వాఙ్మయం విస్తరించింది. ఈ వేద, ఇతిహాస, పురాణ, నాటక కావ్యాల్లో ఆర్షధర్మ ప్రబోధితాలైన, అనేక విషయాలు, ఉపాఖ్యానాలరూపంలో, కథల రూపంలో, సంభాషణల రూపంలో, సంవాదాల రూపంలో చెప్పబడ్డాయి. ఇలా చెప్పబడిన అనేక విషయాల్లో ఆయా సందర్భాల్లో ఒక విధమైన సంఖ్యాపరిభాష ఉపయోగించబడింది. ఉదాహరణకి 'సప్తలోకాల్ని రావణుడు ఆక్రమించాడు' 'అష్ట దిక్పాలకులు రావణునికో దాసోహం' అన్నారు. వీటిలో సప్తలోకాలు ఏవి? అష్టదిక్పాలకులు ఎవరు? అనేవి ప్రశ్నలు. ఈ సందేహ నివృత్తి కోసం, మన వాఙ్మయంలో తరచుగా ప్రస్తావించబడే సంఖ్యా పరిభాషని పురాతన గ్రంథాల నుండి సేకరించి క్రమంగా అందిస్తున్నాం.

- సేకరణ : జయంతి చక్రవర్తి

ఏకసత్యం
ఏకవిశ్వం

అయనద్యయం
అయనాలు రెండు

త్రిమూర్తులు
త్రిలోకాలు
త్రిగుణాలు
త్రికరణాలు
త్రయావస్థలు (అవస్థాత్రయం)
త్రియాత్రయం
త్రికాలాలు

శక్తిత్రయం
ధనగతిత్రయం
తాపత్రయం

: సత్యము ఒకదే
: ఒక ప్రపంచం
(2)
: ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం
(3)
: బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు
: స్వర్గ, మర్త్య, పాతాళాలు
: సత్త్వం, రజస్సు, తమస్సు
: మనో, వాక్య, కాయం
: జాగ్రత్, స్వప్న, సుషుప్తి
: మణి, మంత్ర, ఔషధాలు
: భూత, భవిష్యత్, వర్తమానాలు
: ప్రాతర్, మధ్యాహ్న, సాయంత్రాలు
: ప్రభుశక్తి, మంత్రశక్తి, ఉత్సాహశక్తి
: దానము, భోగము, నాశము
: ఆధిభౌతిక, ఆధిదైవిక, ఆధ్యాత్మిక

విమానశాస్త్ర రహస్యాలు కొన్ని

డా॥ జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి

విమాన నిర్మాణం మరియు ప్రయోగాలకు సంబంధించిన రహస్యాలను వివరించే అతి విశిష్టమైన గ్రంథం “యంత్ర సర్వస్వం”. ఈ గ్రంథకర్త భరద్వాజ మహర్షి.

ఈ ‘యంత్ర సర్వస్వ’ గ్రంథం వ్రాతప్రతి బరోడా గ్రంథాలయంలో వుంది. ఈ మహా గ్రంథంలో విమానానికి సంబంధించిన రహస్యాలు కొన్ని ఇలా వున్నాయి.

గూఢ :

అనేక రహస్యాలలో ‘గూఢ’ అన్న రహస్యం అయిదవది. ఈ తంత్రం ప్రకారం వాయుశక్తుల ద్వారా సూర్యకిరణాలలోని అంధకార శక్తిని అనగా చీకటిని కలిగించే శక్తిని ఆకర్షించి, విమానానికి అనుబంధించిన వెంటనే విమానం శత్రువుకు కానరాకుండా పోతుంది. (ఈ తంత్ర రహస్యం ఇంకా నేటి శాస్త్రజ్ఞులకు అవగతం కాలేదు).

అపరోక్ష :

ఇది తొమ్మిదవ రహస్యం. దీనిమేరకు యంత్రంలో రోపాణి విద్యుత్ (ఒక విశేషమైన విద్యుత్) ప్రసారం చేసిన ఎదురుగు వచ్చే వస్తువులు బాగా కనిపిస్తాయి.

సర్వగమన :

22వ రహస్యం ప్రకారం దండ, వక్ర మున్నగు ఏడు రకాల వాయు మరియు సూర్యకిరణాలలోని శక్తులను ఆకర్షించి,

విమాన ముఖభాగంలోని చలన కేంద్రానికి ప్రసరింపచేసి అందలి కీలక స్థానాన్ని నెక్కిన, విమానం పొమువలె వంకరవంకరగా సాగు తుంది.

పరశబ్ధ గ్రాహక :

ఇరువది అయిదవ రహస్యం ప్రకారం సౌదామిని కలలో పేర్కొన్నట్లు విమానంలోని శబ్దగ్రాహక యంత్రం ద్వారా శత్రు విమానాల్లో జరిగే సంభాషణను ఆకర్షించి వివచిస్తును!

రూపాకర్ష :

ఇరువది ఆరవ రహస్యం ప్రకారం విమానంలోని రూపాకర్షక యంత్రాన్ని నడిపినప్పుడు, శత్రు విమానాలలోని వస్తువుల రూపం స్పష్టంగా కానవస్తుంది.

దిక్ ప్రదర్శక

ఇరువది ఎనిమిదవ రహస్యం ప్రకారం విమానం ముందు భాగంలోని ‘దిశాంపతి’ అను యంత్ర నాళికలోని పరికరం ద్వారా ఇతర విమానాలు వెళ్ళే దిక్కులను తెలుసుకోవచ్చు. స్తబ్ధక

ముప్పది ఒకటవ రహస్యానుసారం విమానం ఎడమ భాగంలో వున్న సంధిముఖ అనునాళిక ద్వారా ‘అపస్మార్’ అను పొగను కూర్చి, స్తంభన యంత్రం ద్వారా ఇతర విమానాలపై ప్రసరింపచేసిన ఆ విమానంలోని వ్యక్తులందరూ ప్రజ్ఞావిహీనులవుతారు!

అనారోగం రోచనమివ
అశాస్త్రం మనః కియత్ పశ్యేత్?
వెలుతురులేని కన్నువలె, శాస్త్రంలేని మనస్సు ఎంతవరకు చూడ కలుగుతుంది?
అకార్యవేదినః కిం
బహునాపి శాస్త్రీణ?
ఏమి చేయాలో అర్థం చేసుకోలేని వానికి, ఎంత శాస్త్రజ్ఞానం ప్రయోజన మేముంటుంది?

కర్పణ :

ముప్పది మూడవ రహస్యం మేరకు మన విమానాలను ధ్వంసం చేసేందుకు శత్రు విమానాలు వస్తున్నప్పుడు, మన విమాన ముఖంలోని ‘వైశ్వానర’ నాళికలోని ‘జ్వాలిని’ అను ఇంధనాన్ని వెలిగించి, కీలక ప్రాంతాన్ని నెక్కిన శత్రు విమానాలు నాశనమవుతాయి.

పై వివరించిన తంత్రముల ప్రకారం మన పూర్వులకు విమాన నిర్మాణ రహస్యాలన్నీ కరతలామలకమని స్పష్టమౌతున్నది. వారివద్ద దూరదర్శిని (టెలిస్కోప్) వంటి యంత్రం వుండినట్లు 9వ రహస్యం తెలుపుతున్నది. వైర్లెస్, రేడియో యంత్రాల గురించి కూడా వారికి తెలిసినట్లు స్పష్టమవుతుంది. శత్రు విమానాలు ఏవైవునుండి వస్తున్నవన్న వాస్తవాన్ని 28వ రహస్యం తెలుపుతున్నది.

ఇటువంటి అద్భుత విషయాలు ‘యంత్ర సర్వస్వం’ మరియు అగస్త్యుడు వ్రాసిన ‘శక్తి సూత్రం’ ఈశ్వరుడు రచించిన “సౌదామిని కళ” భారద్వాజుల ‘అంశుమతి తంత్ర, ఆకాశశాస్త్రం, యంత్ర సర్వస్వం, శాకటా యనుల, వాయుతత్త్వ ప్రకరణమ్’ నారదుల వారి ‘వైశ్వానర తంత్రము’ మరియు ‘ధూమ్ర ప్రకరణ’ గ్రంథాలలో కానవస్తున్నాయి.

(‘కళ్యాణో సౌజన్యంతో’)

బుుషిపీరం

దేవుడనేవాడు వున్నాడా?

జి. అరుణ్ కుమార్

“ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ” అన్న
వేదమతం

దేవుడు మొదట శబ్దరూపంలోవుండి ఆ
తర్వాత విశ్వరూపం దాల్చాడని కొందరు అం
టూంటే, కాదు భగవంతుడు తేజో రూపంలో
ఉద్భవించి, ఆ తర్వాత, యావత్ సృష్టిని
చేసాడని మరి కొందరంటున్నారు.

సృష్టి వేరు, సృష్టికర్త వేరు అని ద్వైత
లంటుంటే, సృష్టి, సృష్టికర్త, సృష్టియందలి
సకలచరాచరములు, అన్నీ ఒకే పదార్థమనీ,
మధ్యలో వున్నది మాయ మాత్రమేననీ మాయా
వాదులైన అద్వైతులంటున్నారు. ఆయన
మాయలో, ఆయన పడటం ఏమిటండీ, అర్థం
లేకుండా అని మాయావాదం అర్థం కాని హేతు
వాదులడుగుతున్నారు.

సృష్టివుందంటే, సృష్టికర్త ఒకడు వుం డా
లికదా అని ఆస్తికులంటుంటే ఆ సృష్టికర్త నేవరు
సృష్టించారని నాస్తికులడుగుతున్నారు.

“భగవంతుడు తనంతతానే ఉద్భవించి
చాడు” అనే ఆస్తికవాదాన్ని, దేవుడు తనంత
తానే ఉద్భవించగలిగివుంటే, సృష్టి (విశ్వం)
కూడా తనంతతానే ఉద్భవించివుండవచ్చుకదా
అని నాస్తికులు ఖండించారు.

సృష్టియందలి జీవము, అజీవము, అనగా
శక్తి మరియు పదార్థము, లేక Energy and
matter లేక ప్రకృతి మరియు పురుషులుగా
వ్యవహరింపబడే, చేతన, జడాలు రెండూ విడి
విడిగా ఒకేసారి ఉద్భవించాయనేది జైనమత

వాదనైతే, అనుక్షణమూ మారుతున్న యీ
సృష్టిలో మార్పు చెందని ఒక పదార్థముందనీ,
“భ్రమలా అన్నించేది నిజం, నిజంలా
అన్నించేది భ్రమ” లాంటి నిగూఢమైన కొన్ని
సిద్ధాంతాలు బౌద్ధమతవాదనలో స్ఫురించి
నప్పటికీ, గౌతమబుద్ధుడు యీ వాదనలకన్నా,
సర్వస్వము, నిర్వాణ సాధనార్థాలకే ఎక్కువ
ప్రాధాన్యతనిచ్చాడు.

★ మనిషిని గురించి, చీమనడిగితే ఏమి
చెప్పుతుంది? చీమయొక్క పరిమాణం, తెలివి
తేటలను గణనలోకి తీసుకుంటే, అది కనీసం
మనిషి యొక్క పూర్తి స్వరూపాన్ని అర్థం చేసు
కోలేదనేది అర్థమవుతుంది. అలాగే, విశ్వాత్మ
కుడైన భగవంతుని అర్థం చేసుకోటానికి,
అణుమాత్రులమైన మన శక్తి ఏపాటిది? కనుక
యిలాంటి విషయాలు మన పరిమిత మేధకి
అందని అపరిమితమైన, అద్భుతాలు అని అనేక
మంది మేధావులు అంటుంటే, అసలు తర్కం
ఎక్కడ అంతమవుతుందో ఆస్తికత్వం అక్కడ
మొదలౌతుందని, స్వామి వివేకానంద
ఉద్ఘాటించాడు.

‘దేవుడున్నాడా’, లేదా ‘అసలు ఆయన్ను
వరు సృష్టించారు’, యిలాంటి రకరకాల ప్రశ్న
లతో తలలు బద్దలుకొట్టుకొనేవారికి అదికాదు
బాబూ అసలు సమస్య, సంసార సాగరంలోపడి
ఈదలేక బాధపడకుండా, జననమరణ చక్ర
భ్రమణంలోపడి నలిగిపోకుండా, అనివార్యమైన
వ్యాధి, జర, మరణాది బాధల నివారణకు
తరణోపాయం అలోచించటమే అసలు కర్తవ్యం

అన్నాడు తథాగతుడు.

ఆత్మ, దాని స్వరూపమూ, ప్రపంచము
నకూ, ఆత్మకూగల సంబంధములాంటి వాని
గురించి వివరించమని అడిగిన ఒక శిష్యునికి
“విషబాణం గుచ్చుకుని బాధపడేవాడికి
ముందు వైద్యం చేయటం మాని ఆ బాణం
ప్రయోగించిన వాడెలా వుంటాడు, వాడి గుణ
గణాలేమై వుంటాయి, ఆ బాణం ఏ దిశ నుంచి
వచ్చుంటుందనే మీమాంసలు అనర్థదాయ
కం, అనవసరం” అంటున్న బుద్ధుడైన
గౌతముడు చేసిన ఉద్బౌధ కూడా మహాత్మ్యప్ర
మైనదే.

దేవుడున్నాడా, లేదా అనే విషయం కాసేపు
పక్కన పెట్టి మానవ జీవితాన్ని గురించి కాసేపు
ఆలోచిస్తే, అందరూ ఒప్పుకోవలసిన సత్యాలు
కొన్ని స్ఫురించక మానవు.

1. మనం అనుకున్నవన్నీ అనుకున్నట్లు
జరగవు.
2. మనం సుఖాలుగా భావించే వాటన్నిటి
వలన, సుఖంకన్నా దుఃఖమే ఎక్కువగా
పొందుతున్నాం.
3. జీవితంలో ఎక్కువ భాగం ఆవేదన,
ఆరాటాలలో గడుపుతున్నాం.
4. ఎంత భయపడినా, ఎంత వద్దనుకున్నా,
మనం జననమరణ జరావ్యాధులనే
భవభయాలనుంచి తప్పించుకోలేక
పోతున్నాం.
5. అర్థంకాని ఈ సృష్టిలో, ఒక రహస్యాన్ని
ఛేదించి సమాధానాన్ని సంపాదించాం
అనుకొనే లోపలే వంద కొత్త సమస్యలు
ఉత్పన్నమవుతున్నాయి.
6. మన జీవితంలో, అతి ముఖ్యమైన పాత్ర
మన మనసుదే. దానిని నియంత్రించ
గలిగితే, మనం అద్భుతాలు సాధించవచ్చు.
ఈ సత్యాల నేపథ్యంలో దేవుడున్నాడూ
అనుకొంటే, ఏమిటి లాభం? లేదు అనుకొంటే

ఋషీవరం

ఏమిటి లాభం? అని ఒక్కసారి అలోచిద్దాం.

దేవుడున్నాడు అనుకొంటే, ఒకసారి కాక పాతే ఒకసారైనా పాపభీతి కలిగి నేరాలు, నేర ప్రవృత్తి తగ్గుతాయి. పుణ్యం చేసుకొంటే, స్వర్గమో, మంచి జన్మమో పొందవచ్చునని, ఒకప్పుడుకాకపోతే ఒకప్పుడైనా యితరులకు సాయం చేయటంలాంటి మంచి పనులు చేస్తాము, ఎవరైనా “భగవంతుణ్ణి నమ్ము కొన్నాం. సర్వసమర్థుడైన ఆ భగవంతుడు మనల్ని కాపాడుతాడు” అనుకుంటే కొండంత ధైర్యం కలుగుతుంది. తద్వారా అశాంతి తొలగు తుంది.

ఇహ, దేవుడు లేడనుకొంటే మూఢుల మంచి ఎవరికీ తోచిన ధర్మం వారు ప్రవచించి ఎవరిష్టం వచ్చినట్లు వారు ప్రవర్తిస్తారు. అప్పుడు 'Might is Right' అనే ఆటవిక ధర్మం ప్రబలుతుంది. దేవుడి భయం, ఆయన అపసరం, మంచి చెడులు బాగా తెలిసిన నాకు లేవు, అని ఎవరైనా అనుకొంటే వారు పాపపడి నట్లే. ఎందుకంటే వారు జ్ఞాన లైతే అయివుండ వచ్చు కానీ, తక్కినవారంతా అంతటి జ్ఞానం లే కానక్కరలేదుకదా!

ఇప్పుడు జరుగుతున్న హైరాలిన్ని అలాంటి పాపభీతిలేనివారు చేసే దుర్మార్గాలే. ఇహ యిన్ని కోట్ల నక్షత్రాలు, గోళాలు, గ్రహాలు, వాటి గమనాలు, యిన్నికోట్ల జీవ రాసులు, వాటి సుఖములు, దుఃఖములు, కేవలం కాకతాళియమేనా? ఇన్ని వింతలు, యిన్ని అద్భుతాలు, కేవలం యాదృచ్ఛికమేనా? ఇంత అందమైన అనంతమైన సృష్టి ఒట్టి అర్థంలేని ప్రక్రియ అనుకొంటే ఎంత హాస్యాస్పదంగా వుంటుంది? రసవత్తరమైన, వైవిధ్య మున్న, యిన్ని కథలు కలిగిన, యంత మంది మానవుల జీవితాలు, వారి సాధనలు, అన్నీ కేవలం అర్థంలేని సంఘటనలు అను కొంటే ఎంత అయోమయంగా వుంటుంది?

ఇహ వున్నాడనుకునే దేవుణ్ణి నిజంగా చూడాలన్నా, దుఃఖదాయిని అయిన జనన మరణ చక్రభ్రమణం నుంచి, నిజంగా తప్పించుకోవాలన్నా, “తత్వమసి” లేక అదీనువ్వు ఒకటే, ‘అహం బ్రహ్మాస్మి’ లేక “నేనే పరబ్రహ్మను” అనే అద్వైత సిద్ధాంతాలను తెలుసుకోవాలన్నా తపస్సనే మహా యజ్ఞం చేసి శీరాలని ఆయా మతాచార్యులే ప్రకటించారు.

ఆ పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందాలన్నా, ఆత్మని దర్శించాలన్నా అమృతమయమైన సత్యము స్ఫురించాలన్నా, తపస్సు తప్ప వేరే మార్గం లేదని మహాప్రవక్తలు, మహాను భావులు ఘంటాసభంగా వక్కాణిస్తున్నారు. ఎందుకంటే నిర్వచనీయమైన సుఖము, దుఃఖము, ఆనందము

స మహాన్ యో విపత్సు ధైర్యమవలమ్బతే

ఆపదల్లో ధైర్యంగా ఉన్నవాడే
మహాత్ముడు.

దము, బాధలాంటివే అనుభవపూర్వకంగా తప్ప అర్థం చేసుకోలేరనేది అందరూ ఒప్పుకొన్న సత్యమైతే, అనిర్వచనీయమైన, పరమానంద స్వరూపమైన పరబ్రహ్మను, దర్శించాలన్నా, పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన పరమానందాన్ని అనుభవించాలన్నా, కేవలం తపస్సు ద్వారా సంప్రాప్తించే, ఆత్మానుభవం తప్ప వేరే మార్గం లేదనేది నిర్వివాదాంశం.

అంటే ఆత్మ సందర్శన, లేక దేవుడున్నా డనే, వివాదాన్ని నిరూపించాలన్నా, తపస్సనబడే మహాసాగరమధనం తప్ప మరోమార్గం లేదు. అంతర్మధనాంతరం సత్యసందర్శనం తప్పక కలుగుతుంది అనేది నిజం.

సశాస్త్రీయంగా దేవుని చూడటానికి కానీ, అద్భుతమైన యీ సృష్టిరహస్యాన్ని తెలుసుకోవ

డానికి కానీ, కొంత ప్రత్యేక సాధన చేయాలి అనే యధార్థవాదాన్ని పక్కనపెడితే, దేవుడున్నాడు అని నమ్ముటానికి మాత్రం, ఒట్టి నమ్మకం తప్ప, మరే యంత్రము, తంత్రము, యోగము, సిద్ధులు, దీక్షలు, అర్చనలు, అక్కర్లేదు.

అలా నిస్సందేహంగా నమ్ముకలిగిన, సూరదాసు, తుకారం, త్యాగరాజు, రామ దాసు, మీరా లాంటి భక్తులు దేవుణ్ణి చూశారు మాట్లాడారు కూడా. భగవంతుడు వారినాడు కున్నాడు, వారి ఆర్థి తీర్చాడు. పైన ఉదహరించిన వ్యక్తులెవరూ, కాలానికి పాత్రలూ కాదు, వివాదాస్పద పురుషులూ కారు. మనం ఒప్పుకొనే చరిత్రకారులు పేర్కొన్న మనలాంటి మనుషులే. వారి రచనలింకా సజీవంగానే వున్నాయి.

నమ్మకంలేని వారికి ఆ భగవంతుడు కూడా రాయిలా కనిపిస్తాడు. నమ్మకం వున్న వారికి, రాయి కూడా భగవంతునిలాగా కనిపిస్తుంది. అసలు యధార్థాన్ని తెలుసుకో డానికి, నమ్మకం ఎందుకు అని ఎవరైనా అడిగితే... మనం లేచి నిలబడాలన్నా, మనం గుమ్మం వరకు నడవాలన్నా, కనీసం మనం అనుకున్నది తప్పలు లేకుండా మాట్లాడాలన్నా, మనమీద మనకు నమ్మకం వుండాలి. నమ్మకం ఆపశ్యకత, పురాణ కర్తలచే ప్రవచింపబడి, చరిత్రకారులచే ఋజువు చేయబడి శాస్త్రజ్ఞులచే ఒప్పుకోబడిన నిర్వివాదాంశం. త్రికరణశుద్ధిగా నమ్ముండి. భగవంతుడు తప్పక కనిపిస్తాడు.

గౌతమబుద్ధుడి మాటలతో ముగించాలంటే విశ్వాసమనే విత్తనం నాటి, నిర్మల చిత్తంతో దున్ని, తపస్సనే వర్షం కురిపిస్తే అమర త్వం అనే పంట పండుతుంది.

మనం కొలిచే దేవతలందరూ, మహా తపస్సంపన్నులైన ఎవరో ఒక మహాఋషికి దర్శన మిచ్చినవాళ్లే. భగవంతుని వివిధ రూపాలలో దర్శించిన ద్రష్టలున్నారు కానీ, ఆయన్ని సృష్టించగలిగిన వ్రష్టలు ఎవరూ లేరు. ✦

భారతీయ చరిత్రపుటల్లో నుండి సుమారు 1300 సంవత్సరాల చరిత్రను తొలగించడంలో కృతకృత్యులు కావడంలో తోడ్పడినవి ఒకటి మెగస్తనీసు 'ఇండికా', రెండు వేదాద్ధాలను తప్పుగా అన్వయించిన భాష్యాలు. వీటిని కొంచెం వివరంగా పరిశీలించవలసిన అవసరం ఉంది.

కొందరు చరిత్రకారులు - స్వదేశీ, విదేశీ కూడా - మెగస్తనీసు వ్రాతలను అన్వయించవలసిన విధంగా అన్వయించక మన చరిత్రను తారుమారు చెయ్యడానికే వినియోగించారు. వారిచే సృష్టించబడ్డ 'ఆర్యు'లనే అభూత కల్పనకు జీవగ్రహ వినియోగించుకున్నారు.

ఇండికాలో ఏముంది?

ఇదివరకే చెప్పుకున్నట్లు మెగస్తనీసు వ్రాసినట్లుగా చెప్పబడుతున్న ఆసను ఇండికా దొరకలేదు. ఆయన తరువాతి గ్రీకు రచయితలు ఇండికా నుండి ఎత్తి వ్రాసినట్లుగా చెప్పబడుతున్న ఒకదానికొకటి సంబంధం లేని చిన్న చిన్న ఖండాలుగా లభ్యమైన ఈ సమాచారాన్ని Fragments అని పిలుస్తారు. మెగస్తనీసు మాటల్లోనే చెప్పకోవాలంటే అతడు చూసింది తక్కువ. విని వ్రాసింది ఎక్కువ. అధిక భాగం భారతదేశ నైసర్గిక, సామాజిక స్వరూప వర్ణనమే. చారిత్రకాంశాలు తక్కువైనా వాటికి ఎంతో విలువ ఉంది.

ఇండికాలోని చారిత్రకాంశాలు

"ఇండియన్లలోని పండితులు కొన్ని పురాణ కథలను చెప్పారు. వాటిని గురించి క్లుప్తంగా చెప్పడం సబబుగా ఉంటుంది. అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో ఈ దేశంలోని ప్రజలు ఇంకా గ్రామాలలోనే నివసిస్తున్న కాలంలో, దేశానికి పశ్చిమాన ఉన్న ప్రాంతాల

భారతదేశ చరిత్ర - VI

నుండి, గణనీయమైన సైన్యానికి నాయకత్వం వహిస్తూ డయోనిసాస్ (Dionysos) వచ్చాడు. అతని సేనల్ని ఎడరించడానికి పెద్ద పెద్ద నగరాలు లేవు కాబట్టి అతడు మొత్తం దేశాన్ని తన పాదాక్రాంతం చేసుకున్నాడు."

"అయితే దేశంలో వేడి అధికంగా ఉండి, అతని సైన్యాలు జబ్బుల బారిన పడడం వల్ల, విజృంభించి డయోనిసాస్ తన సేనల్ని మైదానాల నుండి కొండ ప్రదేశాలకు తీసుకు పోయాడు. అక్కడి చల్లగాలుల వలన, నీటి ఊటల నుండి తాజాగా ప్రవహిస్తున్న జలాల వలన అతడి సైన్యాలు ఆరోగ్యాన్ని పుంజు కున్నాయి. అతడు తన సేనల్ని ఉంచి, కోలుకోనేటట్లు చేసిన ఆ స్థలం 'మేరోస్'గా పిలవబడింది. డయోనిసాస్ తన తండ్రి తొడ నుండి పుట్టాడనే గ్రీకుల పురాణ కథ ఇందులో నుండి వచ్చింది."

"ఈవిధంగా చేసిన తరువాత అతడు తన దృష్టిని ఉపయోగకరమైన చెట్ల పెంపకం మీదికి మరల్చాడు. వాటి రహస్యాలను భారతీయులకు చెప్పాడు. ద్రాక్షసారా తయారుచేసే విధానాన్ని వాళ్లకు నేర్పాడు. మానవ సుఖ జీవనానికి తోడ్పడే ఇతర కళలను కూడా నేర్పాడు. అంతేకాక గ్రామాలను సౌకర్యవంత మయిన ప్రాంతాలకు మార్చి వాటి స్థానంలో

పెద్ద పెద్ద నగరాలను కట్టించాడు. దైవపూజా విధానాలను, న్యాయ స్థానాలను, చట్టాలను ప్రవేశపెట్టాడు."

"ఈవిధంగా అనేక గొప్ప కార్యాలను సాధించి, దైవంగా పరిగణింపబడి, అమర గౌరవాలను పొందాడు. అతడు తన సైన్యాలతో పాటు అనేకమంది స్త్రీలను కూడా తీసుకు వచ్చాడు. తన సేనలను యుద్ధాలలో నడిపేటప్పుడు డప్పులు, తప్పెటలు మొదలయిన వాయిద్యాలను ఉపయోగించాడు. సమస్త దేశాన్ని 52 సంవత్సరాల పాటు పాలించిన తరువాత వృద్ధాప్యం వల్ల చనిపోయాడు. ఆయన తరువాత అతని కుమారులు వారసులై రాజదండాన్ని అనేక తరాలకు అందించిన తరువాత రాజరికం రద్దు చేయబడి నగరాలలో ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చెయ్యబడ్డాయి."

"హిరాకిల్స్ (Heracles) కూడా డయోనిసాస్ వంశం లోనే పుట్టాడని భారతీయులు చెప్పారు. అతడు కూడా గ్రీకుల వలె గద చేతపట్టి సింహపు చర్మం ధరించే వాడటం. అతడు దేహబలంలో మనుష్యుల నందరినీ మించి ఉండి భూమి నుండి, సముద్రాల నుండి సమస్త దుష్టప్రాణులను నాశనం చేశాడు."

"అతడు అనేకమంది భార్యలను పెండ్లాడి అనేకమంది పుత్రులను, ఒక కుమార్తెను కన్నాడు. కొడుకులు యుక్తవయస్సుకు వచ్చిన తరువాత దేశాన్నంతటినీ సమభాగాలు చేసి ఆయా భాగాలకు తన కుమారులను రాజులుగా చేశాడు. తన ఏకైక కుమార్తెకు కూడా అదేవిధంగా కేటాయించి రాణిని చేశాడు. ఆమె పేరు పండియ (Pandaia). పండియ దేశపు

ముఖ్యచిత్రం

స్త్రీలు ఆరు సంవత్సరాల వయస్సులో పిల్లల్ని కనేవారు.”

“హిరాకిల్స్ అనేక నగరాలు కట్టించాడు. వాటిలో ‘పేరెన్నిక్’ గన్నది, అతి గొప్పది పాలిబోత్రా (Palibotra). ఆ నగరంలో అనేక విశాల భవనాలను కట్టించాడు. అనేకమంది జనులను అక్కడ ఉంచాడు. నగరం చుట్టూ పెద్ద కందకాలను త్రవ్వించి వాటిని నీటితో నింపి నగరానికి రక్షణ కల్పించారు. మరణించిన తరువాత అతడు అమర గౌరవాలను పొందాడు. అతని వారసులు అనేక తరాలు పాలించి గొప్ప గొప్ప కార్యాలను సాధించారు. వారు భారతదేశపు ఎల్లలను దాటి ఆక్రమణకు దిగలేదు. వలసలను పంపలేదు. అనేక సంవత్సరాలు గడచిన పిమ్మట అలెగ్జాండరు దండయాత్ర చేసేవరకు అనేక నగరాలు ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలను అవలంబించాయి. కొన్ని రాజరికాలుగానే మిగిలి పోయాయి.”

“మెగస్తనీసు’ ఇండియా రాజు సాండ్ర కోట్టన్ ఆ స్థానాన్ని అనేకసార్లు దర్శించారు.” పాలిబోత్ర గంగ, మరొక నది కలిసిన చోట ఉంది. ఈ నగర పౌరులు యావద్దేశం లోనూ పేరెన్నిక్ గలవారు. అది ప్రసి (Prasii) అనే రాజ్యంలో ఉంది. ఆ దేశపు రాజు, సాండ్ర కోట్టన్ వలె, తన వంశనామంతో పాటు పాలి బ్రోతుల ఇంటి పేరును కూడా పెట్టుకోవాలి.”

“ఫాదర్ బేకస్ (Father Bacchus) నుండి అలెగ్జాండరు మధ్యలో 153 మంది రాజులు 6451 సంవత్సరాల 3 నెలలు రాజ్యం చేశారు.”

“ఫాదర్ తన తండ్రి తొడ నుండి పుట్టాడు.”

నాలుగు పురుషార్థాలు ముగ్గురమ్మలు

- ఉష

చతుర్విధ పురుషార్థములనగా ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షములు. ఈ విషయము తెలియని వారుండరు. ఒక పురుషుని జీవితంలో మువ్వు రమ్మలుంటారు.

1. మొదటి తల్లి... అతనికి జన్మనిచ్చిన తల్లి - ధర్మ, అర్థములు.
2. తన పిల్లల తల్లి - ధర్మ, అర్థ, కామములు.
3. జగన్మాత - మోక్షము.

ఒక పురుషుడు ధర్మముగా చరించి, అర్థ విషయంలో ఈ తల్లికి ఆసరమైన సౌకర్యములను... అనగా ఆహారము, వస్త్రములు, తదితరమైన పదార్థములతో సంతృప్తిని కలిగించగలడు. అనగా ధర్మ, అర్థములనే మొదటి రెండు పురుషార్థములలో మొదటి అమ్మను అన్నివిధముల సంతృప్తి కలిగించవచ్చు.

ప్రతి పురుషుని జీవితంలో అతని పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన తల్లి, అనగా అతని అర్థాంగి - రెండవ అమ్మ. ఈమెని సంతృప్తి పరచుటలో ధర్మముగా చరించుట, ఆర్థిక మైన-అనగా వస్తు సంబంధమైన పదార్థములను ఆమె కోరికనను సరించి సంపాదించి

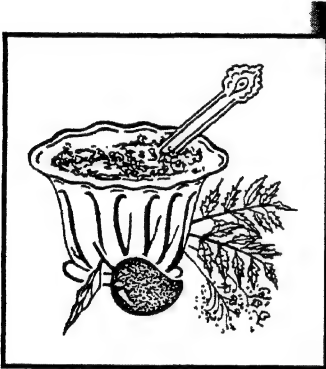
పెట్టటం మొదటి రెండు విషయములు.

మూడవ పురుషార్థమైన కామ విషయ: సహితముగా ఆమెను ఆహ్లాదపరచి ఆమె మనస్సును రంజింపజేసే కార్యక్రమములను నిర్వహించుట, అనగా జీవన ప్రధానమైన ధర్మ, అర్థ, కామములతో ఆమెను సదా సంతృప్తి పరచటమే అతని విధి. ఈ ఇద్దరు అమ్మలలో ఎవరు ముఖ్యులనే విషయం అంత చర్చనీయాంశము కాదు. ఇద్దరిని సంతృప్తిపరచే నేర్పరితనం సామరస్య భావము ఒక పురుషుని యొక్క చాతుర్యానికి నిదర్శనము.

ఈ విధంగా పైన ఉటంకించిన వ్యవహారం నడిపి తన జీవనంలో ఎదురైన ఇరువురు అమ్మలను ఆనందింపజేసిన మానవునికి, చతుర్థ విషయమైన మోక్షమును ప్రసాదించు జగన్మాత అతని అభ్యర్థనను పరిశీలించుటకు ఉద్యురాలగును. ఎవరైతే తన తల్లిని, భార్యను గౌరవించడే అతనికి మోక్షం సాధించే అవకాశం ఎ పరిస్థితిలోనూ లేదు. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క జీవితంలో పురుషార్థములకు సార్థకత ప్రసాదించు అమ్మలు మువ్వురు.

సమయవ్యయః కార్యారంభోరాభసికానామ్
తొందరపాటుగలవాళ్ళు (రాభసికులు) తలపెట్టే
కార్యాల ఆదాయం, వ్యయం సమంగా ఉంటాయి.

ఉగాది

సంవత్సరానికి ఆదియైన చైత్రశుద్ధ పాడ్యమి - ఉగాది.

ఇదే మనకు నిజమైన కొత్త సంవత్సరా రంభం. ప్రకృతిలో కూడా కొత్త మార్పులు ఉరోజు నుంచే గోచరిస్తాయి. కొత్త చిగుళ్లు, కొత్త పూత... ఇలా అంతా కొత్తదనం ప్రత్యక్షమయ్యే ఉరోజున మనం పండుగ జరుపు కుంటాం.

మన ఆంధ్రులు ఔషధీ విలువలున్న ఉగాది పచ్చడి తిని ఈ పండుగ జరుపుకుంటారు.

శాస్త్రరీత్యా - ఈ రోజున బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో లేచి, అభ్యంగన స్నానం చేయాలి. ఇది సమస్త అరిష్టాలనీ నశింపజేస్తుంది. ఆ తరువాత నూతన వస్త్రధారణ, భగవత్పూజ, ఉగాది పచ్చడి భక్షణం, సంవత్సర ఫలశ్రవణం (పంచాంగ శ్రవణం) చేయాలి.

ఈ రోజున అభ్యంగన స్నానం పుణ్య ప్రదం. అది చేయలేకపోవడం దోషమని కూడా ధర్మశాస్త్రం చెప్తోంది. చలివెందర

ఈ పాడ్యమి నుండే 'చలివెందర'లు ఏర్పాటు చేయాలి. దీనిని "ప్రపాదానం" అంటారు. బాటసారులకు, సర్వ ప్రాణులకు ఉష్ణశాంతి, దాహశాంతి జరిపేందుకు జలాలను అందజేసే ఏర్పాటు చేయాలి. ఇది ఎంతో పుణ్యకార్యం. మన సంస్కృతిలో 'సాటిమనిషికి సాయం', 'సేవ' - అనేవి ముఖ్యమైన అంశాలు. ఈ 'ప్రపాదానం' వంటి క్రియలలో అటువంటి క్షేమకాంక్ష ద్యోతకమవుతుంది.

ప్రవీయం సర్వ సామన్యా

భూతేభ్యః ప్రతిపాదితా ||

ప్రదానాత్పితరస్సర్వే

త్యవ్యంతు చ ఏతామహః ||

అనివార్య మితోదేయం

జలం మాసవతుష్టయమ్ ||

కేవలం మనుష్యులకే కాక, ప్రాణులన్నిటికీ జలమిచ్చేలా ఏర్పాటుచేయాలి. ఈ 'చలి వెందర' ఏర్పాటుచేసిన వారి పితరులు తృప్తి పొందుతారు. ఈవిధంగా 'ప్రపాదానం' ఉరోజు నుండి నాలుగు నెలల పాటు సాగించాలి - అని శాస్త్రబోధ.

నీటికుండ దానం
ఈరోజు నుండి నిత్యం ఒక విప్రునకు నీటి కుండను దానం చేయడం కూడా శ్రేష్టమే.

ఏష ధర్మ ఘటో దత్తో

బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకః |

అస్య ప్రదానాత్ సకలా

మమ సంతు నిరామయాః ||

- అనే మంత్రంతో ఉడక కుంభం (నీటి కుండ) దానం చేయాలి.

ఈ చైత్రపాడ్యమినే 'కల్పాది' అంటారు. నవరాత్రులు

సంవత్సరానికి ప్రారంభదినమైన ఈరోజు నుండితొమ్మిదిరోజులు 'నవంతనవరాత్రులు'. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో వచ్చే ఈ సంవత్సరారంభపు తొమ్మిది రాత్రులు మహా మాన్యతవ్వేనవి. ఈ నవరాత్రులలో 'దేవీ నవరాత్రి' పూజ, లేదా 'శ్రీరామనవరాత్రి' పూజ జరపడం ఆచారం.

సంవత్సరమంతా శుభప్రదంగా జరగడానికి దేవతలను ప్రసన్నం చేసుకొనేందుకై సంవత్సరాదిని శుభ సంకల్పాలతో, సత్కర్మాచరణతో, ఉత్సాహోల్లాసభరితంగా పవిత్రంగా నిర్వహించుకోవాలి.

ఇది - స్వస్తిశ్రీ చాంద్రమాన 'విక్రమనామ సంవత్సర' ప్రారంభం.

అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

యుగధర్మం

విశ్వనాథ పావనిశాస్త్రి

పరిత్రాణాయ సాధానాం
వినాశాయచ దుష్కృతాం
ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ
సంభవామి యుగేయుగే ||

చదువుతున్న గ్రంథం మూశారు స్వామి సత్యనాథానంద. ఆశ్రమంలోని పిల్లలందరూ స్వామివారికి నమస్కరించి లేవబోయారు.

అంతలో రాబర్ట్, “స్వామీ! ఒక చిన్న సందేహం” అన్నాడు. ఏమిటన్నట్లు, స్వామి వారు అతడిని చూశారు.

“అధర్మం చెలరేగినప్పడల్లా, భగవంతుడు అవతారం ఎత్తి, ధర్మాన్ని తిరిగి స్థాపిస్తా నన్నాడు గదా!” అన్నాడు రాబర్ట్.

“ఔను” అన్నారు స్వామి.

“ధర్మ సంస్థాపన కోసం భగవంతుడు ఎత్తే అవతారాలే గదా, దశావతారాలు?”.

“ఔను.”

“దశావతారాలంటే - మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, నారసింహ, వామన, పరశురామ, రామ, కృష్ణ, బుద్ధ, కల్కివతారాలే గదా!”

“ఔను.”

“యుగాలు నాలుగు గదా?” అని అడిగాడు రాబర్ట్.

అతడు అడుగుతున్న సామాన్య ధోరణికి పిల్లలు ఆశ్చర్యంగా చూడసాగారు.

స్వామివారు సాలోచనగా, “ఔను, కృత, త్రేతా, ద్వాపర, కలియుగములంటూ నాలుగు.” అన్నారు.

రాబర్ట్, “కృతయుగంలో ధర్మం, నాలుగు పాదాలతో నడుస్తుందంటారు గదా?” అని అడిగాడు మళ్ళీ.

“ఔను” అన్నారు స్వామివారు తల ఊపుతూ.

“అలాగే త్రేతాయుగంలో, ధర్మం మూడు పాదాలతో - ద్వాపరయుగంలో రెండు పాదాలతో నడుస్తుంది గదా!”

“ఔను.”

“కలియుగంలో, ప్రధానంగా అధర్మమే నడుస్తుంది గదా?”

“ఔను” అన్నారు స్వామివారు ఓపికగా.

“దశావతారాలలో మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, నారసింహ, వామన అవతారాలు కృత యుగంలో ఎత్తినవే గదా?” అన్నాడు.

అంతవరకు వింటున్న కుజ్జవాళ్ళలో ఒకతను, “అమాటకొస్తే బుద్ధావతారం కూడా కృతయుగంలోదే!” అన్నాడు.

రాబర్ట్ యొక్క సందేహం ఏమిటో అర్థమై పోయిన స్వామివారు, చిఱునవ్వు నవ్వుతూ, “ఇప్పుడు అతగాడి ప్రశ్న అది ‘కాదు’ అన్నారు.

రాబర్ట్ తల తిప్పుతూ, “ఔను స్వామీ! ధర్మం నాలుగు పాదాలా నడిచే కృతయుగం లోనే, భగవంతుడు అవతారాలు ఎత్తవలసి వస్తే, ఇక ఆ యుగంలో ధర్మం ఎంతవరకు సాగినట్లు? ఆ లెక్కన కలియుగంలో ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తాలి? కాని కలియుగంలో ఒక్క అవతారమే అంటున్నారు గదా? మరి... అధర్మం ఆ యుగంలో ఎక్కువ ఉందా, ఈ యుగంలో ఎక్కువ ఉందా?... నాకు అన్వయం కుదరడం లేదు” అన్నాడు.

అప్పుడే వచ్చిన చార్వాకరావు, “అట్లా అడుగు” అన్నాడు.

“ఏమిటి యివాళ యింత ఆలస్యంగా వచ్చావ్?” అన్నారు స్వామివారు.

“ఏం లేదు. మా నాన్న హఠాత్తుగా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు. డాక్టర్ ని తీసుకు రావడానికి వెళ్ళాను. ఆలస్యమైంది” అన్నాడు చార్వాకరావు.

“అదేమిటయ్యా? మీ నాన్న చాలా ఆరోగ్య మైన మనిషి కదా!” అన్నారు స్వామి. ఔను స్వామీజీ! కాని పెద్దవాడేతున్నాడు గదా! ఈమధ్య అప్పుడప్పుడు ఇలా అవుతోంది డాక్టరు వచ్చి వుందిచ్చి వెళ్ళుతున్నాడు” అన్నాడు చార్వాకరావు.

“అలాగా! అన్నట్లు మీ నాయనమ పక్షవాతం వచ్చి నాలుగేళ్ళుగా మంచంలో ఉంది గదా! అవిడ కెలా ఉంది?” అని అడిగారు స్వామి.

“అలాగే ఉంది? ఏమీ మార్పు లేదు” అన్నాడు చార్వాకరావు.

“మరి... డాక్టరు ప్రతినిత్యం వచ్చి చూస్తున్నాడా?” అని అడిగారు స్వామి.

“అ... రోజూ చచ్చేవాడికి ఏడ్చేవాడెవడని!... ఏం, చూస్తాడు?” అన్నాడు దావాకరావు.

“అదోగ్గో రాబర్ట్ సంగతి! అర్థమైందా?” అన్నాడు స్వామి.

అర్థమైంది అన్నట్లుగా మెరసే కళ్ళతో తల ఊపాడు రాబర్ట్.

“ఏమిటి అర్థమైంది?” అని అడిగాడు దావాకరావు అయోమయంగా.

“నువ్వేదో ‘అడుగు’ అన్నావ్ గదా! అతడు అడక్కుండా, అతని సందేహానికి ఏమాధానం నువ్వే చెప్పావే!” అన్నాడు స్వామి.

“ఎప్పుడు?” అని అడిగాడు దావాకరావు.

“ఇప్పుడే” అన్నారు స్వామివారు.

“ఎలా?”

“ఎలా అయితే నీకెందుకు? అసలు నీకు అవతారాలూ, ధర్మాధర్మాలూ, యుగాలూ వీటిమీదే నమ్మకం లేదుగా!” అన్నాడు స్వామివారు.

“నమ్మకం లేదనుకోండి. కానీ మీకుంది గదా! మీరెలా సమాధానం చెబుతారో విందామని.”

“నేనెలా చెప్పితే నీకెందుకు?”

“అలా కాదు, చెప్పండి.”

స్వామివారు నవ్వుతూ, “ఓరి మూర్ఖుడా! నీకు సగం ఆస్తికం, సగం నాస్తికం, సందేహాలు పీడిస్తూ ఉంటాయి. సమాధానాలు

కావాలి. కానీ, అవి ఒప్పుకోవడానికి మళ్ళీ మనసాపుదు. నీ కర్మ. అయినా విను, చెప్తాను. ఇది చాలా తేలిక. ఆరోగ్యవంతుడైన మీ నాన్నకి కొద్దిగా జబ్బు చేసినా డాక్టర్ వెంటనే వస్తాడు. మంచంలో పడ్డ మీ నాయనమ్మని చూడ్డానికి రాడు. చివరికి వచ్చిందని చెప్పడానికి ఒక్కసారే వస్తాడు. అలాగే - ధర్మం నాలుగు పాదాలా నడిచే కృతయుగంలో, ధర్మానికి ఏ మాత్రం హాని జరిగినా వెంటనే భగవంతుడు అవతారాలు ఎత్తాడు. అందుకే ఆ యుగంలో అవతారాలు ఎక్కువ. త్రేతాయుగంలో పరశురామ రామావతారాలు రెండే. కలి అంశ సగానికి సగం ఉన్న ద్వాపర యుగంలో కృష్ణావతారం ఒక్కటే. అలాగే కలియుగం కూడా” అని లేచారు స్వామివారు.

వచే గాఢ లో

‘శ్రీరామనవమి’ సందర్భంగా,
శ్రీరాముని ప్రత్యేక రచనలు

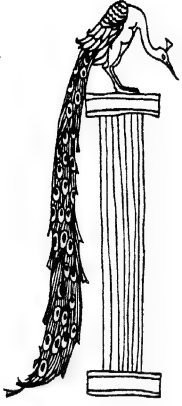
విశ్వశక్తిని వైభవంపై ప్రత్యేక రచనలు

విశ్వశక్తిని జాగృతం చేసి,
అద్భుతాలు సాధించే - ‘రేకీ’ చికిత్స

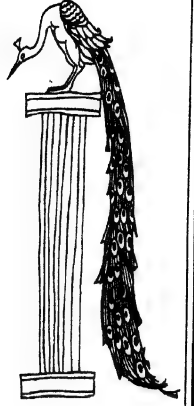
వసంత నవరాత్రులు

ఐంకా ఎనర్జీ ప్రత్యేకతలతో

ఏప్రిల్ ‘2000 సంఘిక సిద్ధమంతోంది.

సంస్కృత బోధన

॥ సరస్వతీ శ్రుతిమహతి మహాయతామ్ ॥

పాఠమ్ - I

సంస్కృతభాషకు “విసర్గము” ప్రాణము. దానిని “హ” కారముగా పలుకవలెను. విసర్గమునకు వెనుక వివిధమైన అచ్చు ఉంటుందో అదే అచ్చును పలుకవలెను.

ఉదా : - రామః - రామహ

హరిః - హరిహ

సాధుః - సాధుహు

సంస్కృత భాషలో శబ్దమునకు మూడు రకములైన లింగభేదములు కలవు. అవి పుంలింగము, స్త్రీ లింగము-నపుంసక లింగము. వాటికి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం!

నామవాచకములు

పుంలింగము :-

రామః - రాముడు

కృష్ణః - కృష్ణుడు

గోవిందః - గోవిందుడు

షణ్ముఖః - షణ్ముఖుడు

మార్కండేయః - మార్కండేయుడు

శక్తిధరః - శక్తిధరుడు

మనోహరః - మనోహరుడు

కార్తికేయః - కార్తికేయుడు

సుధాకరః - సుధాకరుడు

శ్రీనివాసః - శ్రీనివాసుడు

స్త్రీలింగము :

సీతా - సీత

రమా - రమ

రాధా - రాధ

ఉషా - ఉష

శ్రీవల్లీ - శ్రీవల్లి

దేవసీనా - దేవసీన

అన్నపూర్ణా - అన్నపూర్ణ

మాధవీ - మాధవి

నదీ - నది.

। - కలము

నపుంసకలింగము :

పుష్కమ్ - పూవు

ఫలమ్ - పండు

గృహమ్ - ఇల్లు

ధనమ్ - ధనము

పత్రమ్ - ఆకు

తృణమ్ - గడ్డి

చక్రమ్ - చక్రము

వాహనమ్ - వాహనము

పుస్తకమ్ - పుస్తకము

అన్నమ్ - అన్నము

ఋషివీఠం

మాధవః - మాధవుడు
 వ్యుత్పంజయః -
 వ్యుత్పంజయుడు
 దుష్టః - దుష్టుడు
 మూర్ఖాః - పిల్లి
 సూకరః - పంది
 సర్పః - సర్పము
 కాకః - కాకి
 వృక్షః - చెట్టు
 బాలః - బాలుడు
 ప్రశ్నః - ప్రశ్న
 ఉత్తమః - ఉత్తముడు

లతా - తీగ
 దోలా - ఊయల
 బాలా - బాల
 మాలా - మాల
 వీణా - వీణ
 గంగా - గంగ
 బాలికా - బాలిక
 ఉమా - ఉమ
 శైలజా - శైలజ
 శ్వేతా - శ్వేత
 శిల్పా - శిల్ప
 పుష్పలతా - పూలతీగె

వనమ్ - తోట, అడవి
 విమానమ్ - విమానము
 మిత్రమ్ - స్నేహితుడు
 క్షేత్రమ్ - క్షేత్రము
 జలమ్ - నీరు
 ఆభరణమ్ - నగ, ఆభరణము
 జ్ఞానమ్ - జ్ఞానము, తెలివి
 శకటమ్ - బండి
 ఘృతమ్ - నెయ్యి.

సర్వనామములు

అహం - నేను (ఉత్తమ పురుష - 1st Person)
 త్వం - నీవు (మధ్యమ పురుష - 2nd Person)
 సః - ఆతడు, వాడు (ప్రథమ పురుష - 3rd Person పుంలింగము)
 సా - ఆమె, అది (ప్రథమ పురుష - 3rd Person స్త్రీ లింగము)
 ఏషః - ఇతడు, వీడు
 ఏషా - ఈమె, ఇది
 ఏతత్ - ఇది (ప్రథమ పురుష - 3rd Person - నపుంసకలింగము)
 తత్ - అది
 కః - ఎవడు?
 కా - ఎవతె?
 కిమ్ = ఏది, ఏమి, ఏమిటి?

అవ్యయములు :

వీటికి లింగ, వచన, విభక్తి భేదములు లేవు. ఇవి ఎప్పుడూ మార్పు చెందవు.

అత్ర - ఇక్కడ, ఇక్కడకు
 తత్ర - అక్కడ, అక్కడికి
 కుత్ర? - ఎక్కడ?
 ఇదానీం - ఇప్పుడు
 తదా - అప్పుడు

కదా? - ఎప్పుడు?
 అద్య - నేడు, ఈరోజు
 నక్తం - రాత్రి
 దివా - పగలు
 శనిః - మెల్లిగా, నెమ్మదిగా
 శీఘ్రం - తొందరగా

ప్రశ్నావాచకములు

కః ఎవడు? కుత్ర - ఎక్కడ?
 కా - ఎవతె? కదా - ఎప్పుడు?
 కిం - నది, ఏమిటి, ఎందుకు? కథం - ఎటు? ఎలా?

సంస్కృత భాషయందు క్రియా పదము (Applied Verb) లన్నింటినీ ధాతువు (Root Verb) నుండి గ్రహించవలెను. ధాతువును మొట్టమొదటగా వర్తమాన కాల, ప్రథమ పురుష, ఏకవచనములో గుర్తించి దాని నుండి ఇతర రూపములను ఏర్పరచుకోవలెను. అది తేలిక పద్ధతి.

క్రియా పదములు

వర్తమాన కాల, ప్రథమ పురుష, ఏకవచన క్రియా పదములు. స్త్రీ పురుష వాచకములు రెండింటికీ యివి వర్తిస్తాయి.

ఉదా : అగుచున్నాడు, అగుచున్నది. ఇదే విధముగా మిగిలినవన్నీనూ.

భవతి - అగుచున్నాడు
 పఠతి - చదువుచున్నాడు
 లిఖతి - వ్రాయుచున్నాడు
 వదతి - మాట్లాడుచున్నాడు
 చలతి - నడచుచున్నాడు
 పఠతి - పడుచున్నాడు
 ఉత్పత్తి - ఎగురుచున్నాడు
 ధావతి - పరిగెత్తుచున్నాడు
 నయతి - తీసికొనిపోవుచున్నాడు
 అనయతి - తీసికొనివచ్చుచున్నాడు
 దదాతి - ఇచ్చుచున్నాడు
 గృహ్ణతి - తీసికొనుచున్నాడు, పుచ్చుకొనుచున్నాడు
 భాదతి - తినుచున్నాడు
 పిబతి - త్రాగుచున్నాడు
 పశ్యతి - చూచుచున్నాడు

గచ్ఛతి - వెళ్ళుచున్నాడు
 ఆగచ్ఛతి - వచ్చుచున్నాడు
 ఆరోహతి - ఎక్కెచున్నాడు
 అవరోహతి - దిగుచున్నాడు
 తాడయతి - కొట్టుచున్నాడు
 మారయతి - చంపుచున్నాడు
 క్రీడతి - ఆడుచున్నాడు
 కరోతి - చేయుచున్నాడు
 క్రందతి - ఏడ్చుచున్నాడు
 హసతి - నవ్వుచున్నాడు
 నిద్రాతి - నిద్రించుచున్నాడు
 జానాతి - తెలిసికొనుచున్నాడు
 స్మరతి - స్మరించుకొనుచున్నాడు
 విస్మరతి - మరచిపోవుచున్నాడు
 తరతి - దాటుచున్నాడు

సూచన : వీటిద్వారా మధ్యమ పురుష ఏకవచనం, ఉత్తమ పురుష ఏకవచనం రూపములు తయారుచేసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే మధ్యమ పురుషకి 'నే' అనియు, ఉత్తమ పురుషకి "ఆమి", లేదా "యామి" అనియు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.

ఉత్తమ - ఉదా : భవామి (అగుచున్నాను), పరామి (చదువుచున్నాను), ఆరోహయామి (ఎక్కుచున్నాను)

మధ్యమ - భవసి (అగుచున్నాడు, దదాసి (ఇచ్చుచున్నాను) హససి (నవ్వుచున్నావు)

సంస్కృత భాష తేలికగా వ్రాయడానికి గాని, మాట్లాడడానికి గాని, ముందుగా ఈ సర్వనామములు అవ్యయములు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. నిత్యం వాడుకునే కొన్ని క్రియా పదములను కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. దానికి ఈ క్రింది విధంగా అభ్యాసం చేసుకుంటూ ఉండాలి.

అభ్యాసం - I

చిన్న వాక్యములు

పుంలింగము :

అహం రామః - నేను రాముడను

త్వం శివః - నీవు శివుడవు

సః కృష్ణః - వాడు (అతడు) కృష్ణుడు

ఏషః - గోవింద - వీడు (ఇతడు) గోవిందుడు

సః వృక్షః - అది వృక్షము

ఏషః సూర్యః - ఇది వంది

(వృక్షము సూర్యము వంటి మాటలు

సంస్కృతంలో పుంలింగములు

ఇలాంటి కొన్ని శబ్దములు తర్వాత ,

తర్వాత తెలుసుకుందాం)

స్త్రీ లింగం :

అహం సీతా - నేను సీతను

త్వం రాధా - నీవు రాధవు

సా శ్రీవల్లి - ఆమె శ్రీవల్లి

ఏషా దేవసేనా - ఈమె దేవసేన

సావీణా - అది వీణ

ఏషా డోలా - ఇది ఊయల

(వీణా, డోలా వంటి మాటలు సంస్కృతంలో స్త్రీ

లింగములు)

నపుంసక లింగము :

తత్ పుష్పమ్ - అది పుష్పము

ఏతత్ ఫలమ్ - ఇది పండు

అహం, త్వం, సః, ఏషః, సా, ఏషా, తత్, ఏతత్లను ఉపయోగించి, వెనక యిచ్చిన నామవాచక శబ్దములతో పైవిధముగా చిన్న చిన్న వాక్యాలను అభ్యాసం చెయ్యండి.

BHARATHISM

*Namaste Sarade Devi, Veena Pustaka Dharini,
Tvamaham Prarthaye nityam, Vidyadanam pradehi me.*

Dr. Jaya Venugopal

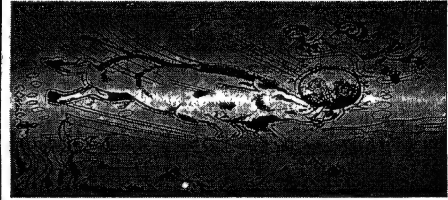
Padma Purana

It has
Six Skandas
and
55000
verses.

Varaha Purana

Story by Varaha .
It describes places and mantras.
It has 14000 verses.

Puranas based on Brahma

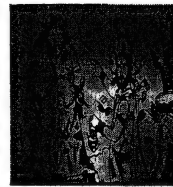
Brahma
purana
Brahmanda
purana
Brahma
Vaivarta
purana

Markan-
deya
purana
Bhavisya
purana
Vamana
purana

Brahma Purana

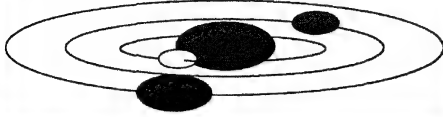
Teachings of
Brahma
to Daksa.
It has
25000 verses.
It is called
Adi Purana

ఋషీశం

Brahmanda Purana

Origin of universe
as told by Brahma.
It has 12000 verses.
It is called Uttama Purana.

Markendeya Purana

Story of Indra,
Surya,
Agni.

There are
praises of
Durga.
There are
9000 verses.

Bhavisya Purana

Surya narrated it to Manu.
There are statements about
future.

There are praises about
Surya,
Agni
and
Naga.

There are 14000 verses.

Vamana Purana

Similar to Varaha.

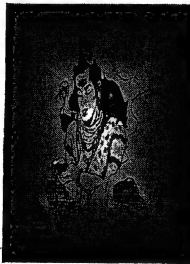
It describes

Siva and
Parvathi
marriage.

It has
10000
verses.

Puranas based on Siva

Vayu
purana
Linga
purana
Skanda
purana

Agni
purana
Matsya
purana
Kurma
purana

Vayu Purana

Told by Vayu

Composed
in 5th or 6th
century AD.

There are
praises of Siva
There are
14000 verses.

Linga Purana

Instructions of
Siva on Dharma,
sitting
in the form
of Linga.

28 forms of Siva are
described.
There are 12000 verses.

Skanda Purana

It is narrated by Skanda
It narrates the story how
Taraakasura was slain by Skanda.
There are 84000 verses.

Agni Purana

Agni deva instructed sage
Vasistha.

It speaks about Sivalinga
and Durgadevi.

This book deals
with arts and science,
astronomy,
and architecture.

It contains 12000 verses.

Matsya Purana

Matsya narrates that Manu
Historics and
Andhra Kingdom are discussed
There are 13000

Kurma Purana

Kurma narrated

to Indradyumna.

Speaks of seven islands,
and 7 oceans

**THANK YOU
PACT**

ఋషిపీఠం

మార్చి

20/00

35

Katha-Upanisad

Katha-Upanisad is a fairly long text, in six parts called Vallis, divided into two chapters, each chapter consisting of three vallis. Here, Death addresses the young boy called Nachiketa, from the problem of death. The picture of this young boy, facing Death and compelling him to reveal the secret adds a human touch to the text. It will be a very good philosophical discourse.

And the situation then is full of pathos. Those who are familiar with the Bhagavad-gita will note that many passages in the Gita are reminiscent of the text of the Upanisad. The Upanisad belongs to the Thaittiriya School of the Yajur Veda.

... Nachiketa -
... guard both of us; let it prosper
... and let us both work together; let
... study be well illuminated; let friend
... and foe be at peace.
Om peace, peace, peace.

Nachiketa - there is this doubt in me,
of a man who is dead - some say that
he is, and others - he is not.
How this is answered by the text.

సూర్యనారాయణ

హాళీ అనగానేముందుగా గుర్తుకువచ్చేవి రంగులు. ఈరోజున జనులంతా పిల్లలూ పెద్దలూ అనే భేదం లేకుండా, ఆదామగా భేదం లేకుండా ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకుంటూ ఆనందిస్తారు.

ఫాల్గుణ పౌర్ణమి దినాన ఈ పండుగ జరుపుకోవడం ఆచారంగా వస్తోంది. ఇంచుమించు యావద్భారతదేశంలోనూ ఈ పండుగను జరుపుకుంటున్నా, ఇది ఉత్తర భారతదేశంలోనే అధిక ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ పండుగనే వసంతోత్సవమని, దోలికోత్సవమని కూడా పిలుస్తారు. హోలిక అనే రాక్షసిని తృప్తిపరచేందుకు చేసే ఉత్సవంగా కూడా చెప్తారు. కామ దహనమని అంటారు.

కామదహనం

దక్షయజ్ఞంలో సతీదేవి త్యాగం చేసిన తరువాత ఆమె హిమవంతుని కుమార్తె పార్వతిగా మళ్ళీ జన్మించింది. పరమశివుని మనస్సును పార్వతి పైకి మళ్లించాలనే తలంపుతో దేవతలు మన్మథుణ్ణి పిలిచి దేవకార్యం నెరవేర్చామని కోరారు. పార్వతీదేవి శివునికి సదర్యులు చేస్తున్న సమయంలో రతీ మన్మథులు అక్కడకు వస్తారు. మన్మథుడు తన పూలబాణం ప్రయోగించి, అత్యధ్యానమగుచున్న ఈశ్వరుని మనస్సును కామ వికారానికి లోను చేస్తాడు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న పరమశివుడు తన మూడవ కన్ను తెరచి కాముణ్ణి భస్మం చేస్తాడు. రతీదేవి దుఃఖించి శివుణ్ణి వేడుకొనగా ఆయన

మన్మథుడు శరీరం లేకున్నా సజీవుడై ఉండే వరం ఇచ్చాడు. ఈ కామదహనాన్నే జనులు ఫాల్గుణ పౌర్ణమి దినమున పండుగగా జరుపుకోవడం ఆచారంగా వచ్చింది.

దోలికోత్సవం

మన దేశంలో బెంగాలు రాష్ట్రంలో హోళీనాడు శ్రీకృష్ణుని విగ్రహాన్ని ఉయ్యాలలో వేసి ఊపి, పూజించే ఆచారం ఉంది. ఈరోజునే శ్రీకృష్ణుడు దోలికోల్ ఎక్కినట్లు శాస్త్రవచనం.

వసంతోత్సవం

ఈ పండుగకు వసంతోత్సవమని కూడా పేరుంది. దీన్ని గురించి 'విష్ణుయ సింధువు'లో ఈవిధంగా ఉంది.

ప్రశస్తే మధుమానీ తు ప్రతివద్ధ్యతే రహా ।

కృతా చావశ్యత్యాక్షణీ సంతర్వ విత్పదేవతాః ॥

వందయేద్దోలికా భూమిం సర్వదుఃఖోపశాంతయే.

మధుమాసం అంటే చైత్రమాసం. ఉత్తర దేశాచారం ప్రకారం మాసాంతం పౌర్ణమితో అవుతుంది. ఆ తరువాత దినం చైత్ర పాడ్యమి. ఆరోజున పితృదేవతలను సంతృప్తి పరచి హోలికా భూమికి నమస్కరించితే సర్వదుఃఖాలు తొలగుతాయట.

అంతేకాక సర్వ లోకాల్లో ఉండేవారి మనస్సులలో నివసించే వాడగు కాముని రతీదేవితో సహా చైత్రోత్సవ దినాన పూజస్తే సౌభాగ్యం, రూపం, సంతానం, సౌఖ్యం కలుగుతాయని భవిష్యత్పురాణంలో చెప్పబడింది.

హోలిక

ఈ కథ భవిష్యత్పురాణంలో చెప్పబడింది. కృతయుగంలో ధమునాధుడనే సూర్య వంశపు రాజు ఉండేవాడు. అతడు అనేకమంది దుర్మార్గులను శిక్షించి జనరంజకంగా పరిపాలన సాగిస్తున్నాడు. అకస్మాత్తుగా హోలిక అనే పేరుగల రాక్షసి అతని రాజ్యంలోని పిల్లలను బంధించడం ప్రారంభించిందట. ఈ విషయాన్ని ప్రజలు రాజుగారితో మొరపెట్టుకున్నారు. ఆ సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన నారదుడు "హోలికను పాల్గుణ పౌర్ణమి రోజున పూజించినచో శిశువులకు ఏ విధమైన అవదలూ రావనీ" శలవిచ్చాడు. అది విన్న ధమునాధుడు నారదుడాన తిప్పిన విధంగా చెయ్యమని ప్రజలను ఆదేశించాడట. అప్పటినుండి ఈ ఉత్సవం చేయబడుతోంది.

ఈ హోలికా పూజ రాత్రి కాలంలోనే చేయాలి. అంతేకాదు హోలి రోజు రాత్రి శిశువులను ఇంట్లోపలనే ఉంచి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇది పురాణ వచనం.

ఈ హోలిక హిరణ్యకశిపుని చెల్లెలనీ, ప్రహ్లాదుని అగ్నిలో త్రోయించినప్పుడు ఈమె కూడా ప్రహ్లాదునితో పాటు అగ్నిలో ప్రవేశించినదని, అప్పుడు హోలికయే భస్మమయిందని ఆనాటినుండి పిల్లల రక్త కారకు హోలికను పూజించే ఆచారం వచ్చిందని ఒక కథ ఉంది.

ఈ పండుగను గురించి వాత్సాయన మహర్షి తన కామసూత్రాల్లో కూడా వివరించాడు. ఆనాడు ప్రజలు పిచికారీలతో రంగులు చిమ్ముకుంటూ, రంగుల పొడిని చల్లుకుంటూ వినోదించేవారని ఆయన చెప్పారు.

ఈ పండుగను ఎవరు ఏవిధంగా ఆచరించినా ఆధునిక కాలంలో హోళీ ఉత్సవం రకరకాల నీడపు చేష్టలతో వెర్రితలలు వేస్తున్నా, ఈ పండుగను జరుపుకోవడం వెనుక ఉన్న భావం అలాికమైనది. ఈ పండుగ ప్రేమాదరాలకు ప్రతీక. అలాికక ప్రేమకు ప్రతీక. కరుణాతిశయానికి ప్రతీక.

ఋషివీరం

ఎగసిపడ్డ ఎర్రని పొడితో ఆకాశం అరుణుని దాల్చిందని హోళిని వర్ణిస్తూ అన్నాడో కవి. అసలు హోళిలో ఈ రంగులేమిటి? ఆ రంగుల్లో సమస్త జగత్తు రంగులీనడమేమిటి?

సమస్తత జగత్తు ఆ పరమేశ్వరిని స్వరూపమే. మామూలు కంటికి అందులోని భౌతికత మాత్రమే గోచరిస్తుంది. ఆమె సింధూరారాణ విగ్రహం. అరుణవర్ణం కరుణాతిశయానికి ప్రతీక. అందుకే ఆమెను “అరుణాం కరుణా తరంగిణీ” అని ప్రార్థిస్తారు. ఎగసిపడ్డసింధూరపు పొడితో జగత్తు అరుణవర్ణం దాల్చడమంటే ఆ అమృత భౌతిక ప్రకృతిలో ప్రకటన మవడమే. సమస్త జగత్తు ప్రేమ, కరుణ రసాల్లో మునిగిపోతుందన్న మాట.

శ్రీకృష్ణుడు కరుణాస్వరూపుడు. ఆయన జీవులను తమ తమ కర్మ ఫలాలనుభవించడానికి ఈ సంసారాన పడవేసినా, వారిపై కరుణ కలిగి, వారు తనను తిరిగి చేరుకోవడానికి సాధనంగా ప్రేమను ఇచ్చాడు. ప్రేమ ప్రతి ప్రాణిలోనూ ఉంది. మనుష్యులు, దేవతలు, రాక్షసులు, పశుపక్ష్యాదులు - అన్నింటా ఉంది. ఆ ప్రేమ ఎంత అద్భుతమైనదంటే - అది ఉన్నచోట అంతరాలుండవు. ఏవిధమైన భేదభావం కల్పనామాత్రంగా కూడా ఉండదు.

హోళి పండుగ ప్రేమకు, కరుణకు ప్రతి రూపం. అందుకే ఆరోజున ఎంతటి శత్రుత్వాలు కూడా చెరిగిపోతాయి. సమస్త భేద భావాలు చెరిగిపోతాయి. ధనికుడు - బీదవాడు, శత్రువు - మిత్రుడు ఈ భేదాలన్నీ చెరిగిపోతాయి. ప్రతి వ్యక్తి ఎదుటివాణ్ణి ప్రేమతో అలింగనం చేసుకుంటాడు.

‘హోళి’ సమస్త శత్రుత్వాల్ని వదులుకోవలసిన రోజు. సమస్త భేద భావాల్ని దూరం చేసుకొని అఖండ బ్రహ్మత్వభావం కలిగించుకునే రోజు. ♦

ఆయుర్వేద ప్రతిభ

చిల్డ్రన్స్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ వారు జాతీయస్థాయిలో నిర్వహించిన "15th Competition for Writers of Childrens Books" లో ప్రముఖ ఆయుర్వేదవైద్యురాలు డా॥ గాయత్రీ దేవికి బహుమతి లభించింది. చిల్డ్రన్స్ బుక్ ట్రస్ట్ వివిధ విభాగాలలో బాలల పుస్తకాలకై పోటీ నిర్వహిస్తోంది. ‘పాపులర్ సైన్స్’ విభాగంలో డా॥ గాయత్రీదేవి రచించిన "Why of Herbs" పుస్తకానికి బహుమతి లభించింది.

పాపులర్ సైన్స్ విభాగంలో ఆధునిక విజ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయాలే ప్రచురింపబడుతూండడం గమనించిన డా॥ గాయత్రీదేవి నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడే విజ్ఞానమంతా పాపులర్ సైన్స్ గా గుర్తించబడాలని భావించారు. శతాబ్దాల శ్రీతం మానవ ఆరోగ్య రక్షణ కొరకు ఆవిర్భవించిన “ఆయుర్వేదం”, నేటికీ ప్రజల ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కరణలో సత్ఫలితాలనిస్తోంది. కొంతకాలం శ్రీతం వరకూ ఆయుర్వేదంలోని ఎన్నో ఆరోగ్య సూత్రాలను భారతీయులంతా అనుసరించే వారు. రకరకాల మూలికలతో చిన్న చిన్న వైద్యాలను ఎవరికి వారే చేసుకునే వారు. ఇప్పటి తరంలో తమచుట్టు పక్కల ఉన్న మూలికల అద్భుత గుణాల గురించి పజ్జానం లేదు. పిల్లలకి అటువంటి పరిజ్ఞానం కలిగించాలనే ఉద్దేశ్యంతో డా॥ గాయత్రీదేవి రచించిన "Why of Herbs" పుస్తకానికి చిల్డ్రన్స్ బుక్ ట్రస్ట్ వారి బహుమతి లభించింది. చిల్డ్రన్స్ బుక్ ట్రస్ట్ త్వరలో ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించి విడుదల చేస్తుంది.

ఇంతకుపూర్వం సిబిటి నిర్వహించిన పోటీలో డా॥ గాయత్రీదేవి రచించిన "Aryavaidyasala, an Institute of Ayurveda" పుస్తకానికి కూడా బహుమతి లభించింది. భారత ప్రభుత్వపు వయోజన విద్యాశాఖవారు నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి పోటీలో ఈమె రచించిన “పుట్టబోయే బుజ్జాయి కోసం” (గర్భిణీ స్త్రీలు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి) పుస్తకానికి బహుమతి లభించింది.

డా॥ గాయత్రీదేవి కథలూ, వ్యాసాలూ రాస్తూంటారు. ఆకాశవాణి చెన్నై కేంద్రం నుండి ఆమె రాసిన నాటికలు ప్రసారమవుతుంటాయి.

నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఆయుర్వేదంలో పట్టభద్రురాలయిన (బి.ఎ.యం. ఎస్) డా॥ గాయత్రీదేవి ప్రస్తుతం చెన్నైలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు.

పాఠశాలలో చిన్నప్పటి నుండి విద్యార్థులకి మిగిలిన విజ్ఞానంతో పాటుగా ఆయుర్వేదం లోని ఆరోగ్య సూత్రాల గురించి, మూలికల ప్రత్యేకత గురించి బోధించాలనీ, అప్పుడే మన దేశీయ వైద్యం పట్ల విద్యార్థులకి ఆసక్తి కలుగుతుందనీ, ఆమె అన్నారు. ఆయుర్వేదం పెరుతో వ్యాపారం ఎక్కువగా జరుగుతోందనీ, ఏది అసలయిన ఆయుర్వేదం అనే అవగాహన ప్రజలలో కలగాలనీ ఆమె అన్నారు.

దశిక కృష్ణమోహన్

“శివ సంకల్పమస్తు”

సనాతన ధర్మానికి భారతీయ సంస్కృతికి మూలాధారం వేదం. అది ప్రపంచంలోనే అతి ప్రాచీనమయినది. సర్వ ప్రథమమయినది. మానవజాతికి సాంసారిక పారమార్థిక అభ్యుదయం ప్రసాదించేది వేదం. అది అలౌకిక జ్ఞానానికి సాధనం. “ఇష్టప్రాప్త్యైవ పరిహారయోః అలౌకిక ముపాయం యోగ్రంథో వేదయతి సవేదః” అని సుప్రసిద్ధ వేదభాష్యకారుడు సాయణాచార్యుడు తనభాష్యంలో ఉద్ఘాటించాడు. “వేదోనామ వేద్యనే జ్ఞాప్యనే ధర్మార్థకామ మోక్షాః అనే నేతి వ్యుత్పత్త్యా చతుర్వర్గ జ్ఞానసాధన భూతో గ్రంథవిశేషః” అంటే చతుర్విధ పురుషార్థాల యొక్క పరిపూర్ణ జ్ఞానం కలగడానికి సాధన భూతమయిన గ్రంథవిశేషమే వేదమని ‘ఆర్యవిద్యా సుధాకరం’ అనే గ్రంథం నిర్వచించింది.

వేదాలు పరమేశ్వర నిశ్వాస రూపము లైనవి కాబట్టి, వాటికి కర్త వివరా లేరు. వానిని అందుకే అపౌరుషేయము లన్నారు.

“యస్య నిశ్చయితం వేదా
యో వేదేభ్యోఽఖిలం జగత్ !
నిర్మమే తమహం వన్తే
విద్యాత్రిధం మహేశ్వరమ్ ||”

అని భాష్యంలో సాయణాచార్యుడు వివరించాడు. అలాంటి వేదంలోలేని విషయ మేమీలేదు. “భూతం భవ్యం భవిష్యంచ సర్వం వేదాత్ ప్రసిద్ధ్యతి” అని ప్రసిద్ధి. వేదం

ప్రధానంగా రెండు భాగాలుగా ఉంటుంది. 1. సంహితాభాగం 2. బ్రాహ్మణ భాగం. ఈ రెంటికి కలిపి (మంత్ర బ్రాహ్మణయో ర్వేద నామధేయమ్) వేదం అని పేరు. బ్రాహ్మణ భాగం లేనిదే వేదంలోని మూలమంత్రార్థం సుబోధం కాదు. ‘వేదోఽఖిలోధర్మ మూలం’ అని మనుసంస్కృతి తెలియజేస్తోంది. అట్టి మూలభూతమయిన, ఏకరాశిభూత మయిన వేదాన్ని వేదవ్యాసమహర్షి నాలుగు భాగాలుగా విభజించాడు. ‘అస్యమహతో భూతస్య నిశ్చయిత మేతద్ధ్య గ్వేదో యజుర్వేదః సామ వేదోఽథ ర్వాంగిరసః’ అని బృహదారణ్యకోపనిషత్తు నాలుగు వేదాలను తెల్పుతోంది.

ఋగ్వేదం 10 మండలాలు, వేయి సూక్తాలు. (1017 సూక్తులని ఒక మతం) ప్రతి మండలానికి ద్రష్టలయిన ఋషులున్నారు. 1, 10 మండలాలకు చాలమంది ఋషులు. 2 నుండి 9 మండలా లకు ఒక్కొక్క ప్రధాన ద్రష్ట ఉన్నారు.

యజుర్వేదం రెండు విధాలుగా ఉంది. కృష్ణ యజుర్వేదం, శుక్లయజుర్వేదం, ఇందు కృష్ణ యజుర్వేదానికి 86 శాఖలుండేవి. అందు నేడు లభిస్తున్నవి తైత్తిరీయ, మైత్రాయణీయ, కఠ, కపిష్ఠలు శాఖలు నాలుగు మాత్రమే. శుక్లయజుర్వేదానికి 15 శాఖలుండేవి. అందు వాజసనేయ, కాణ్వాశాఖలు మాత్రమే ప్రస్తుతం

లభిస్తున్నాయి. వాజసనేయ సంహితకే మాధ్యం దిన సంహిత అనే నామాంతరం కూడా ఉన్నది. ఈ సంహితలో 40 అధ్యాయాలున్నాయి. ఇందలి 34 వ అధ్యాయ ఆరంభంలో మొదటి 6 మంత్రాల భాగం “శివసంకల్పపనిషత్తు”గా ఉన్నది. దీని భావాన్ని తెలుగులో అందించడమే ఈ నా ప్రయత్నం.

భారతీయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబింపజేసే ఆధ్యాత్మిక తత్త్వంలోని ప్రధాన విషయం ఏమిటంటే, ఆత్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించాలనుకున్న సాధకుడు ముందుగా మనస్సును తన వశంలోనికి తెచ్చుకొనుట. మనస్ అన్నిటికి ముఖ్యం. “మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః” అని భగవద్గీత ఉద్ఘోషిస్తోంది. శరీరంలో సమస్త అవయవాలు మహత్త్వపూర్ణమయినవే. దేని ప్రాధాన్యం దానికున్నది. చిటికెన వ్రేలుకూడ ముఖ్యమయినదే. ఇక మనస్సు యొక్క ప్రాముఖ్యం వేరే చెప్పాలా? “ఇంద్రియాణాం మనశ్శాస్త్రి...” అని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ‘ఇంద్రియాలలో మనసును నేను’ అని చెప్పాడు. ఈ మనస్సుకొక విలక్షణమయిన శక్తి ఉన్నది. మానవుడు పొందే సుఖ దుఃఖాలన్నీ దీని అధీనంలోనే ఉంటాయి. మనస్సు పోలేని చోటు లేదు. గ్రహించలేని విషయం లేదు. ఇంద్రియాలు కూడ ఎక్కడెక్కడకు పోలేవో, ఏమేమి చూడలేవో అట్టి చోట్లకు కూడ మనస్సు చేరుకొని సమస్తం అనుభవిస్తుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం చేసుకోవాలంటే మనస్సునే త్రమింపజేయాలి. ‘మనోనేత్రంతో చూచాడు’ అంటారు. “మననా నుద్రవ్యం” అని వేదం వచిస్తోంది. మనస్నే ఇంద్రియాలను శాసిస్తున్నది. మనసు యొక్క ప్రమేయం లేకుండా ఇంద్రియాలు తమ తమ పనులు చేయలేవు. ఎప్పుడు ఇంద్రియాల యొక్క ప్రవర్తన - నివర్తనలు

ఋషిపీఠం

మనస్సుపై ఆధారపడి ఉంటాయో, ఎప్పుడు కర్మసంపాదన ఇంద్రియ ప్రవృత్తికి అధీనమై ఉంటుందో, ఎప్పుడు అభ్యుదయప్రాప్తి కర్మ సంపాదనపై ఆధారపడి ఉంటుందో, అప్పుడు మన అభ్యుదయం మన మనస్సు యొక్క శుభసంకల్పం మీదనే ఆధారపడి ఉంటుందని గ్రహించాలి. అందుచేతనే మంత్రద్రష్టలైన ఋషులు ఈ శివసంకల్ప సూక్తం ద్వారా ఈవిధంగా ప్రార్థిస్తున్నారు - తమ మనస్సుల ఎల్లచేతల శుభసంకల్పాలతో నిండి ఉండాలని, మానవులందరి మనస్సులు కూడ ఇలాగే కోరుకోవాలని అంతరార్థం. ఇక ఈ సూక్త భావాలను చూద్దాం-

1. **యజ్ఞగతో దూరమపితి దైవం తయ సుప్తస్య తథైవతి |**
దూరంగమం జ్యోతిషాం జ్యోతిరేకం తన్నే మనః శివసంకల్పమస్తు" ||

జాగ్రదవస్థలో చూచుటకు వినుటకు ఎంత దూరమైనా పరుగులు తీసేది, అట్లే సుమధ్దువస్థలో తిరిగి తన స్థానానికి చేరు కోనేది, జ్యోతి స్వరూపమయిన ఆత్మను గ్రహించే ఏకైక సాధనం కావడం వలన దైవమని చెప్పబడేది (మనసే దైవం), భూత భవిష్యద్వర్తమానాలన్నిటిని గ్రహించే సామర్థ్యం కలిగినది, దూరగామి, అనేకానేక విషయాలను ప్రకాశింపజేసే జ్యోతులకు (ఇంద్రియాలకు) ఏకైక జ్యోతి అయిన ఆ నా మనస్సు శుభసంకల్పములను కలిగి యుండుగాక!

2. **"యేన కర్మాజ్యవసో మనీషిభో యజ్ఞే కృణ్యర్థి విదధేమః ధీరాః |**
యదపూర్వం యక్షమస్తః ప్రజానాం తన్నే మనః శివసంకల్పమస్తు" ||

కర్మ నిష్ఠులు ధీరులు అయిన విద్వాంసులు ఏ మనస్సుపై యజ్ఞసంబంధమయిన జ్ఞానాన్ని పొంది యజ్ఞకర్మలను విస్మరింపజేస్తున్నారో, ఏ మనస్సు సంకల్ప వికల్పరహిత

మయి, సాక్షాత్తుగ ఆత్మరూపమే అవుతున్నదో, పూజ్యమైనది అవుతున్నదో, సర్వప్రాణి శరీరాంతర్గతము అవుతున్నదో, ఆ నా మనస్సు కల్యాణకారకములు, భగవత్సంబంధములు అయిన సత్సంకల్పములను కలిగియుండుగాక!

3. **"యత్రజ్ఞాన ముత చేతో ధృతిశ్చ యజ్ఞోతిరస్తరమృతం ప్రజాను |**
యస్మాన్న ఋతే కించన కర్షక్రియతే తన్నే మనః శివసంకల్పమస్తు" ||

ఏ మనస్సు ప్రచ్ఛానమును అనగా విశేష రూప జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తున్నదో, పదార్థవిజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తున్నదో (అనగా సామాన్య విశేష జ్ఞానకారకమో), దైర్ఘ్యరూపమయినదో, సమస్త ప్రాణులలోను ఉండి అంతర్వేదితులను అంటే ఇంద్రియములను (లేక) ఆభ్యంతర పదార్థాలను ప్రకాశింపజేస్తూ ఉంటుందో, స్థూల శరీరం మరణించిన పిమ్మట కూడ ఏది అమరమై ఉంటుందో (మనసే ఆత్మ), అట్లే దేనియొక్క సహాయం, అను కూల్చం లేకుండా ఏపని కూడ సుసంపన్నం కాదో, అట్టి నా మనస్సు శుభ సంకల్పయుతమై ఉండుగాక!

4. **"యేనేదం భూతం భువనం భవిష్యత్ పరిగృహీత మమృతేన సర్వం |**
యేన యజ్ఞ స్థాయితే సప్తహోతా తన్నే మనః శివసంకల్పమస్తు" ||

ఏ మనస్సు ద్వారా భూతభవిష్యద్వర్తమాన సర్వస్వాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకొన విలపుతుందో, సంకల్ప వికల్ప రహితమై ఏ మనస్సు అమృతమయమైనదో, అంటే శాశ్వతమైనదో, శ్రద్ధాయుక్తమైన ఆరోగ్యవంతమయిన ఏ మనస్సుతో ఏడుగురు హోతలు కలిగిన అగ్నిష్టోమయజ్ఞం నిర్వహింపబడుచున్నదో, అట్టి నా మనస్సు శుభసంకల్ప యుతమగుగాక!

5. **"యస్మిన్మనః సామ యజాంషి యస్మిన్ ప్రతిష్ఠితా రథనాభావిహారాః |**
యస్మింశ్చిత్తం సర్వమోతం ప్రజానాం తన్నే మనః శివ సంకల్పమస్తు ||

ఏ మనస్సున రథచక్రం యొక్క ఇరుసు నకు గల ఆకులవలె ఋగ్యజుస్సామ రూప మయిన వేదత్రయి అదే రూపంలో స్థిరంగా ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నదో, దేనియందు సమస్త ప్రాణుల యొక్క లోక విషయక మయిన జ్ఞానం పటము (వస్త్రము)లో తంతువుల (దారాలు) వలె ఓ తప్రోతమై (పడుగు - పేక - అల్లిక) ఉన్నదో అటువంటి నా మనస్సు శుభ సంకల్ప యుతమై ఉండుగాక!

6. **"సుషారథి రశ్యానివ యన్మనుష్యా న్నీనీయతే లభీశుభ రాస్యని ఇవ |**
హృత్ప్రతిష్ఠం యదజిరం జవిష్ఠం తన్నే మనః శివసంకల్పమస్తు" ||

నేర్పరియైన రథసారథి కళ్యాణమును చేత బట్టుకొని గుఱ్ఱాలను తోలుతూ, రథాన్ని గమ్యానికి చేర్చే విధంగా ఏ మనస్సు మనుష్యులను తన వశంలో పెట్టుకొని సన్మార్గంలో నడిపిస్తున్నదో, ఏ మనస్సు ప్రాణులయొక్క హృదయసీమలలో ప్రతిష్ఠితమై జరాభావం (వార్ధక్యం) లేకుండా జవిష్ఠమై (మిక్కిలి వేగ వంతమై) ఉంటుందో అట్టి నా మనస్సు శివ సంకల్పయుతమై ఉండుగాక!

దీనినిబట్టి మానవుని మనస్సు ఎటు వంటిది అయి ఉండాలో తెలుస్తుంది. అది ఎల్లప్పుడు శుభసంకల్పాలనే కలిగి ఉండాలని, మానవుని సన్మార్గంలోనే నడిపించాలని, వాంఛించడం ఇందులోని విశేషం. అంటే మనస్సు యొక్క పవిత్రతయే మనిషి నడవడికి మూలం కాబట్టి మనస్సును ఎప్పుడూ నిర్మలముగా, పవిత్రంగా ఉంచుకొని సత్సంకల్పాలతో జీవనాన్ని కొనసాగించాలి అనేది వైదిక ఆకాంక్ష.

మారి 20 00 41

విజ్ఞానం పోటీ - 9

ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలను 'కాంపిటీషన్ కార్డు'పై రాసి, ఋషిపీఠం చిరునామాకు పంపండి. *విజ్ఞానం పోటీ -9'కి అవి వ్రాయడం మరచిపోవద్దు. అన్ని సమాధానాలు సరిగ్గా రాసినవారిలో ఇద్దరికి రూ. 50/-లు చెప్పన(రూ. 100/-) నగదు బహుమతి పంపుతాం. 15 సంవత్సరాలలోపు బాలబాలికలు మాత్రమే ఈ పోటీలో పాల్గొనాలి. కార్డుపై మీ చిరునామా, పేరు, వయస్సు, చదువు కూడా రాసి పంపండి. సమాధానాలు ఏప్రిల్ 20వ తారీఖులోపు పంపాలి.

1. నాలుగు వేదాల పేర్లు ఏమిటి?
2. 'భగవద్గీత' ఏ గ్రంథంలోనిది?
3. విశ్వామిత్రుని యజ్ఞ భంగం చేయడానికి మారీచునితో పాటు వచ్చిన మరొక రాక్షసుడు?
4. గోదావరీ నదీ తీరంలో సీతారామలక్ష్మణులు నిర్మించుకున్న ఆశ్రమం?
5. అమరావతి క్షేత్రంలోనున్న ఈశ్వరుని పేరు?
6. 'గురువాయురపు' క్షేత్రం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?
7. 'భాగీరథి' అనే పేరు ఏ నదికి ఉంది?
8. యోగ సూత్రాలు రచించిన మహర్షి.
9. 'రామచరితమానస్' రచించిన హిందీ భక్త కవి?
10. భగవద్రామను జాచార్యుడు స్థాపించిన మతం?

హితవచనం

కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం

జపతో నాస్తి పాతకః ।

మౌనినః కలహో నాస్తి

న భయం చాస్తి జాగ్రతః ॥

“కృషి చేసేవారికి కరవు ఉండదు.

జపం చేసేవారికి పాతకం ఉండదు.

మౌనంగా ఉండేవారికి కలహం ఉండదు.

జాగ్రత్తలో ఉండేవారికి, మేలుకుని ఉండేవారికి భయం ఉండదు.”

నిత్యం కృషి దైవనామ జపం, మాటనీ మనసునీ నిగ్రహించుకోవడం, జాగ్రత్తగా, ఏమరుపాటు లేకుండా ఉండడం మనిషికి ముఖ్యం. ఇవి ఉన్నవారికి సర్వత్ర విజయమే.

మహాభారత ప్రశ్నోక్తి - 5

నిర్వహణ :

డా॥ తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి

11. పాండవుల పెద్ద కొడుకు ఎవరు?
12. అర్జునుని చేత సారథ్యం చేయించుకొన్న గౌరవం దక్కిన వీరుడెవరు?
13. అర్జునుని శంఖము పేరేమి? దానిని ఎవరు ఇచ్చారు?
14. దేవయాని ప్రేమించిన దేవరిని? పెండ్లియాడిన దేవరిని?
15. అర్జునుని కిరీటాన్ని పడ గొట్టడానికి యత్నించిన వీరుడు ఎవరు? దేనితో?
16. శతశృంగం నుండి వచ్చే టప్పుటికి ధర్మరాజు వయస్సెంత?
17. శమివృక్షం మీద ధనుర్నాణాలు పెట్టి వాటిని ధర్మరాజు ఏమని ప్రార్థించాడు?
18. సర్పయాగము చేయమని జనమేజయుని పురికొల్పిన దేవరు?
19. సంస్కృత శ్రీమహాభారతంలోని శ్లోకాల సంఖ్య సుమారుగా ఎంత?
20. భీష్మ పరశురాముల యుద్ధానికి కారణం ఎవరు? (జవాబులు 60వ పేజీలో చూడండి)

మిరియాలు

శుంఠి, మిరియాలు, పిప్పళ్ళు - మూడింటినీ కలిపి త్రికటుకాలు అంటారు. గత సంచికలో అల్లం/శుంఠి గురించి తెలియజేశాను. మిరియాలు కూడా మన వంటింటిలో నిత్యం వాడే ద్రవ్యమే. ఆహార పదార్థాల రుచిని, వాసననీ వృద్ధి చేయడానికి మిరియాలు వాడుతూంటారు. మిరియాలు - జీర్ణశక్తిని పెంచుతాయి. జున్నులో ఎక్కువ ప్రోటీన్లుంటాయి, తేలికగా అరగదు. అందుకే అందులో మిరియాలు తప్పనిసరి. వసంతముతువులో వచ్చే శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలలో బెల్లం పానకంలో మిరియాలు దర్శనమిస్తాయి. (వసంత ముతువులో కఫ దోషం ప్రకోపిస్తుంది. మిరియాలు కఫాన్ని శమింపజేస్తాయి).

మిరియాలని - “సుగంధ ద్రవ్యాలలో రాజు” అంటారు. ఇది అతి ప్రాచీన మైన సుగంధ ద్రవ్యం.

★ మిరియాల పొడిలో బెల్లం చేర్చి తీసుకోవడం వలన జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది.

★ అరచెందాడు మిరియపు పొడి, సమానంగా జలకర్ర పొడి, మజ్జిగలో కలిపి తాగడం వలన కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతుంది.

★ జలుబు తగ్గడానికి, 10 గ్రా మిరియాల పొడిని పాలలో కలిపి మరిగించి, తరువాత కొద్దిగా (చిటికెడు) పసుపు కూడా కలిపి రెండు పూటలా తాగాలి.

★ గొంతులో మంట వలన దగ్గు వస్తూంటే నాలుగు మరియు పు గింజలు, ఒకటి - లేదా - రెండు పలుకులు రాతి ఉప్పు కలిపి నమిలి మింగుతూంటే - వెంటనే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

★ కీళ్ళ నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు ఉన్నప్పుడు - మిరియాల పొడిని నువ్వుల నూనెలో మోడేవరకూ వేయించి, ఆ ముద్దని నొప్పి ఉన్న చోట రాయడం వలన, ఉపశమనం కలుగుతుంది.

★ పంటిన్నో అన్నప్పుడు మిరియాల పొడిని, లవంగ నూనెతో కలిపి, పుచ్చు పన్నులో పెట్టడం వలన నొప్పి తగ్గిపోతుంది.

★ మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపి దంతధావనం చేసుకుంటే - నోటి దుర్వాసన పోతుంది, చిగుళ్ళ నుండి రక్తం కారదు, పుచ్చు పళ్ళు రాకుండా కాపాడుతుంది. పళ్ళు తీపి, చల్లదనం తగిలినప్పుడు కలిగే నొప్పి కూడా తగ్గుతుంది. (పొడి చాలా మెత్తగా చేసుకోవాలి. అందుకోసం పొడిని వస్త్రాలనం - అంటే, మెత్తని బట్టలో వేసి జల్లించాలి).

★ చెందాడు మిరియాలు పొడి చేసి, ఒక కప్పు నీళ్ళలో కలపాలి. దానిలో ఒక వెల్లుల్లి చేర్చి మరిగించి, చల్లారిన తరువాత తేనెతో సేవించాలి. ఇలా రోజుకి మూడుసార్లు తీసుకోవడం వలన, మూత్రం సాఫీగా కాని వారికి సాఫీగా అయ్యి శరీరం తేలికవుతుంది.

★ గొంతు నొప్పి, ట్రాన్సిలైటిస్ - సమస్యలున్నప్పుడు - మిరియాల కషాయంలో ఉప్పు చేర్చి పుక్కిలించడం వలన, ఆ బాధలు త్వరగా తగ్గుతాయి.

మిరియాలు అనేక ఆయుర్వేద ఔషధాలలో వాడతారు. జీర్ణ సంబంధమయిన వ్యాధుల ఔషధాలలోనూ, కఫజ వ్యాధుల ఔషధాలలోనూ మిరియాలు ప్రధాన ద్రవ్యం. త్రికటు మూర్ఖం, అష్టమూర్ఖం తాలీశాది మూర్ఖం, సితోపలాది మూర్ఖం మొదలైన మూర్ఖాలలో మిరియాలు ఉంటాయి.

మరిచ తైలం (మరిచ అంటే మిరియాలు) - పైన రాయడం వలన దద్దుర్లు తెల్ల మచ్చలు తగ్గుతాయి. బొట్టి ప్రారంభ దశలోనే - ప్రతిరోజూ మరిచ తైలాన్ని ఆ తెల్ల మచ్చల మీద రాస్తూంటే, రంగు మారుతుంది. *

ఏకత్వంలో భిన్నత్వాన్ని, భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని మన భారత దార్శనికులు, మహర్షులు, తత్త్వవేత్తలు ఎప్పుడో బోధించారు. ప్రతి భారతీయుడూ అస్తికుడై తన దైవపూజ చేసిన తర్వాత “లోకాన్నమస్తాః సుఖినో భవంతు” అని మంగళకర భావన ప్రకటించుకుని చిత్త శుద్ధితో ముగిస్తున్నాడు. ఈ శుభకర భావనను కోరుకునే గొప్ప విశాల భావం మనకున్నది.

శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు, సీత, రుక్మిణి మొదలైన దేవతలు, సావిత్రీ, అరుంధతి, దమయంతి మొదలైన పతివ్రతా శిరోమణులు, వసిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడు, నారదుడు మొదలైన మహర్షులు, ఇంకా ఎందరో భగవద్భక్తులు తమ జీవితాలను సందేశాత్మకంగా మనకు అందించారు. ఎన్నో గ్రంథాలు, లౌకిక సాహిత్యం కొంత కాలానికి కనపరుస్తున్న పోతాయి, కానీ శ్రీరామాయణం, భారత, భాగవతాలు - భగవద్గీత శాశ్వత గ్రంథాలు.

ఒకసారి భగవద్గీత గ్రంథంపైన ఇతర గ్రంథాలను ఎవరో పెట్టి “చూశారా! మా మత గ్రంథాలకన్నా ఎంత అడుగున ఉందో మీ మతగ్రంథం” అని, స్వామి వివేకానందతో హేళనగా అన్నారు. అందుకు మేఘ గంభీర స్వరంతో స్వామీజీ ఇచ్చిన సమాధానం...

“అవును మరి! మా భగవద్గీత అనే గొప్ప బలమైన పునాది పైననే ఇతర గ్రంథాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి.”

ఆ స్వామీజీ వాక్కులోని అంతరార్థం అవగతం చేసుకుని ఒక్కసారి ఆత్మావలోకనం చేసుకుంటే చాలు మన కర్తవ్యం ఏమిటో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

కె.రాఘవతి, సికింద్రాబాదు

దారిద్ర్యమోచన స్తోత్రమ్

శ్రీలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామాలు

“విద్యావారిధి”, అద్వైతసిద్ధిరత్నాకర
డా॥ గోడా వేంకటేశ్వర శాస్త్రి

(గత సంచిక తరువాయి)

4. అనుగ్రహపరాం బుద్ధిం
అనఘాం హరి వల్లభామ్ ।
అశోకాం అమృతాం దీప్తాం
లోకకోకవినాశినీమ్ ॥

30. అనుగ్రహపరాయై నమః

అనుగ్రహించుటయే లక్షణముగా గల
తల్లి - అనుగ్రహపరా. దీనికి ‘అనుగ్రహప్రదా’
(అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించునది), ‘అనుగ్రహ’
ఎదా’ (అనుగ్రహ స్వరూపురాలు) అని పాఠాం
తరాలు కూడా ఉన్నాయి. మోక్షకారణమైన
జ్ఞానమే అనుగ్రహం. ఆ అనుగ్రహాన్ని అంద
జేసేదేవి లక్ష్మి

31. బుద్ధ్యై నమః

సమస్త దేహమును శాసించునది బుద్ధి.
సర్వమునూ నిశ్చయించు ‘బుద్ధిశక్తి’ ఆదిశక్తి
స్వరూపమే. ధీశక్తి స్వరూపిణి గనుక అంబను
‘బుద్ధి’ అన్నారు.

యా దేవీ సర్వభూతేషు

‘బుద్ధి’ రూపీణ సంస్థితా ।

సమస్తస్యై సమస్తస్యై

సమస్తస్యై సమోనమః ॥

అని ‘చండీ సప్తశతీ’ లోని అంబాస్తుతి.
సర్వ ప్రాణులయందు “బుద్ధి” రూపముగా
నున్నది దేవి.

32. అనఘాయై నమః

‘అఘ’ అనగా పాపము.

పాపరహితురాలు - అనఘా.

పాపవాసనలేవీ సోకని శుద్ధస్వరూపురాలు

లక్ష్మి

పరమశుద్ధస్వరూపిణి అని భావం.

“అపహత పాప్యా” (భాం 7-1) అని
భాందోగ్య ఉపనిషత్తు జగన్మాతను వర్ణిస్తోంది.

33. హరివల్లభాయై నమః

శ్రీమహావిష్ణువునకు (ప్రియురాలు
(ఇష్టురాలు) - హరివల్లభా.

“విష్ణోరే షానపాంయినీ” - అని
విష్ణుపురాణవచనం. విష్ణువును వినాడూ వీడని,
అవిభాజ్యవైష్ణవీ శక్తి. “హరియే వల్లభుడు
(ప్రియుడు)గా గలది - హరివల్లభా” అని
అర్థం కూడా చెప్పవచ్చు.

34. అశోకాయై నమః

శోకములేని స్థితి ‘అశోకం’. ఆ స్థితియే
అమృతస్వరూపం. అంటే కేవల ‘అనంద
స్వరూపిణి’ అని భావం.

35. అమృతాయై నమః

మృతముకానిది ‘అమృతం’. సర్వకాల
సర్వావస్థలయందు శాశ్వతమైన బ్రహ్మయే
అమృతము. ఆ పరబ్రహ్మమే అమృ. కనుక
‘అమృతా’ అని పేరు.

★ ‘అమృతం’ అంటే ‘వేదవిద్య’

బ్రహ్మవిద్య) అని అర్థం కూడా ఉంది. ‘సా హి
శ్రీరమ్యతాసతాం’ - అనే శ్రుతి వాక్యమే
ప్రమాణం.

36. దీప్తాయై నమః

‘చైతన్య స్వరూపురాలు’ అని అర్థం.
పాఠాంతరమున్నది. ‘క్రీడించునది’ అని
‘దివ్య’ అని కూడా ఈ శబ్దానికి ఒక అర్థం. ఒక
లీలగా జగమును నడుపునది కనుక ‘దివ్య’.
లోకమునకు అతీతురాలై ఉన్నశక్తి ‘దివ్య’.

37. లోకకోక వినాశిన్యై నమః

లోకమునకు కలిగిన శోకమును నశింప
జేయునది లోకకోకవినాశిని.

అనేక మారులు అరిష్టాలవలన, దుష్ట
దానవులవలన లోకం క్షోభించినపుడు అవత
రించి ఆ అరిష్టాలనూ, పీడలనూ నశింపజేసి,
ఆనందాన్ని కలిగించే శక్తి కనుక ‘లోక
కోకవినాశిని’.

ఋషిచీరం

మార్చి 20 00 44

వైదూరము:

దీనిని “కేతుప్రియము” “ఏవ సూత్రము”, “ఖరాబ్జుంతురము”, “పిల్లి కన్పురత్నము” “విదూరజము”, “బాల సూర్య” వంటి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇది గచ్చకాయ రంగు, గోధుమరంగు, బంగారు రంగు, నలుపు, తెలుపు మొదలైన అనేక రంగులలో దొరుకుతుంది. నల్లనిది “కృష్ణ వైదూర్యం” అనీ, బంగారు రంగుది “కనక వైదూర్యం” అనీ పిలువబడుతుంది.

ఒకటి గదిలో పిల్లి కన్ను ఎలా మెరుస్తుందో, అలా మెరిసే వైదూర్యం పరమోత్తమమైనది. దీనిలోపల దారంటాగా సన్నని దార కూడా కనబడుతుంది. చిన్నదిగా ఉండి, ఎక్కువ బరువుగా ఉండేది మంచి వైదూర్యం.

వైదూర్యములలో ప్రధానంగా ఐదు రకాల దోషాలు చెప్తారు.

కర్మరము : గుప్తవాయి లాగా కనిపిస్తుంది. దీనిని ధరిస్తే కలహములు సుంప్రాప్తిస్తాయి.

కర్మశము: చేతితో తాకి చూస్తే సున్నగా ఉండకుండా గురుకుగా తోస్తుంది. దీని వలన మానసిక అశాంతి కలుగుతుంది.

త్రాసము: బద్దలైనట్టు, లోపల ముక్కలైనట్టు కనబడుతుంది. దీనిని ధరించడం సర్వనాశన హేతువు.

దేహము: లోపల మలినంగా ఉండి, కాంతివిహీనంగా ఉంటుంది. దీనిని ధరిస్తే దరిద్రం కలుగుతుంది.

కలంకము: తెలుపు నలుపు, ఎఱుపు

నవరత్న ప్రభావం

నీలం యిలా విరుద్ధమైన రంగులతో కనిపిస్తుంది. దీని వలన సర్వ దరిద్రం కలుగుతుంది. వైదూర్యానికి అధిపతి కేతువు. అందుకే ఈ రత్నాన్ని “కేతుప్రియము” అనీ, “కేతురత్నం” అనీ పిలుస్తారు. మంత్రతంత్ర శాస్త్రాల్లో ఈ రత్నానికి ఎంత ప్రాముఖ్యం ఉంది. దీనిని ధరిస్తే భూత ప్రేతపిశాచ బాధలు ఉండవు. ఈ నమ్మకం భారతీయుల లోనే కాక, భూమండలం లోని అన్ని దేశాలలోనూ, అన్ని మతాలలోనూ ఉంది. ఇతరులు ప్రయోగించే మంత్రతంత్రాలు, ఈ రత్నాన్ని సశాస్త్రీయంగా ధరించే వారి మీద పనిచేయవు.

వైదూర్యము వలన ఉపయోగాలు:

దీనిని ఉంగరంలో గాని, కంఠహారంలో గాని ధరించవచ్చు. దివ్యశక్తి, మనశ్శాంతి కలుగుతాయి. సర్వజన వశీకరణ కలుగుతుంది. మీద పడి చంపడానికి వచ్చిన పిశాచాలే కాక, మానవులు కూడా, ఈ రత్న ప్రభావం చేత మనసు మార్చుకుని వెనక్కు తిరుగుతారట.

దీనిని ధరించడం వలన క్షయ, ఉబ్బనం, బొల్లి వంటి వ్యాధులు క్రమంగా తగ్గిపోతాయి. అజీర్ణాన్ని నశింపజేసి, జీర్ణశక్తి పెంపొందిస్తుంది. నీటి గండములు తొలగిపోతాయి. తెలు, పాము, వంటి విషజంతువుల దరిజేరవు.

ప్రసవింపే స్త్రీలకు ఇది చాలా మంచిది. ప్రసవ సమయములో, నీళ్ళలోగాని, నేతిలోగాని మంచి వైదూర్యాన్నించి - ఆ నీళ్ళని గర్భిణీ స్త్రీ సేవ్తే - తెగిగా ప్రసవమౌతుంది. వైదూర్యపుహారం, లేదా ఉంగరం, గర్భిణీ స్త్రీలు ధరిస్తే - ప్రసవ సమయంలో సామాన్యంగా వచ్చే

ఏ ఇబ్బందులూ రావు.

మఖ, మూల, అశ్వినీ నక్షత్రాలలో జన్మించిన వారు ఈ రత్నాన్ని ధరించడం మంచిది. కేతుదశలో కష్టాలు పడుతున్నప్పుడు దీనిని ధరిస్తే కుభప్రదం. జాతకములో కేతువు ఉండకూడని స్థానాల్లో ఉంటే, ఈ రాయి ధరించడం మంచిది.

నవరత్నపుటుంగరం: దీనిని గురించి “కాశ్యపస్మృతి” లో చెప్పబడింది. అనేక గ్రహదోషాలకి, విడివిడిగా ఉంగరాలు ధరించడం కుదరకపోవచ్చు. ఆ సమయంలో దీనిని తయారు చేయించి ధరిస్తే, అదే ఫలితం కలుగుతుంది.

నవరత్నపుటుంగరంలో పొదిగే రాళ్ళు అన్నీ ఒకే ప్రమాణంలో సమానంగా ఉండాలి. ఒకటి పెద్దదీ, ఒకటి చిన్నదీ ఉండకూడదు. మంచి రోజు చూసుకుని, తారాబలం చంద్రబలం చూసుకుని ఉంగరం ధరించాలి. ఏ మాత్రం వీలైనా, ఆ రోజున దేవాలయంలో ఇష్టదేవతా పూజ, నవగ్రహ ప్రదక్షిణ, దానధర్మ శాంతులు చేయించాలి.

ఈ నవరత్నపుటుంగరంలో ఏ ఏ రత్నం ఎక్కడెక్కడ ఉండాలో రత్నశాస్త్రంలో చెప్పబడి ఉంది. ఆ వివరం, రేఖాపటం దిగువచూడండి. మధ్యలో - రవి - కెంపు (మాణిక్యము) తూర్పు - శుక్రడు - వజ్రం ఆగ్నేయం - చంద్రుడు - ముత్యం దక్షిణం - కుజుడు - పగడం నైఋతి - రాహువు - గోమేధికం పడమర - శని - నీలం వాయువ్యం - కేతువు - వైదూర్యం ఉత్తరం - గురువు - పుష్కరాగం ఈశాన్యం - బుధుడు - పచ్చ (మరకతం)

మరకతము	వజ్రము	ముత్యము
పుష్కరాగము	మాణిక్యము	పగడము
వైదూర్యము	నీలము	గోమేధికము

ఆదిత్యాయనోమామయ మంగళాయ బూధాయ గురుశుక్ర శనిభువరాహువ కేతవే నమః సంపూర్ణమ్

ముషిపీఠం

మేషం

- భరణి -
(ప్రథమ పాదం.)

కుటుంబము నందు శాంతి, సౌఖ్యముండును.

సంపద వృద్ధి చెందును. వాహన సౌఖ్యముండును. దైవ భక్తి చూపుతారు. కళాకారులకు, రచయితలకు మేలు జరుగుతుంది. సోదర సోదరీలు, స్నేహితుల సహాయ సహకారములుంటాయి. ఖర్చులు సక్రమంగా జరుగుతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలీసాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పిల్లల ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి. వాక్ దాతుర్వంతో, వ్యవహారాలు నేర్పుగా నిర్వహించినందువలన గౌరవప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారస్థులందరికీ సామాన్య పరిధిని మించి బాగుంటుంది. 15వ తారీఖు నుండి పిల్లల విషయములో జాగ్రత్త అవసరం. అందరికీరకు ఆదిత్య హృదయం, సుబ్రహ్మణ్య పూజ చేసుకోండి.

మృషభం

(శృతిక 2,3,4 - రోహిణి, మృగశిర 1,2)

ఈ మాసములో సంతానము

నకు అభివృద్ధి కలదు. కార్యసాఫల్యత కలుగును. ప్రభుత్వ లావాదేవీలలో మేలు జరుగుతుంది. విద్యార్థులకు విద్యలో మంచి కాలము నూతన వస్త్రలాభము జరుగును. గృహము నందు శాంతి సౌఖ్యములుండును. వాహన సౌఖ్యము కలదు. సంగీత సాహిత్య నృత్యాది కళాకారులకు ప్రోత్సాహముంటుంది. ఖర్చులు సక్రమ రూపంలో జరుగుతాయి. దైవపూజలు జరుపుతారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అధికారులు ఆదరణ పొందుతారు. కళాత్మకమునకు కొద్దిగా అనారోగ్యము, తల్లిగారికి కూడ కొద్దిగా అనారోగ్యము చేయును. ఋణ బాధలు కొంచెము తగ్గను. మృగశిర నక్షత్రమున వీరికి మానసిక శాంతి తగ్గను. వీరు ప్రయాణములలో, వ్యవహారములలో మరి కొంత జాగ్రత్త చూపవలెను. వీరు సూర్యాష్టకము, సుబ్రహ్మణ్య పోడనామ స్తోత్రము చేసికొనవలెను. రాత్రి కాలమునందు జన్మించిన వారు బియ్యమును దానము చేయవలెను.

ఋషివేరం

మార్చి 20/00 46

మిథునం

(మృగశిర 3,4 - ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1,2,3)

మానసికోల్లాసము, శాంతి ఉండును. నూనె,

ఇనుము, ప్రత్తి వ్యాపారస్థులకు మంచి లాభాలు కలుగును. వైద్య, వాణిజ్య, వ్యవసాయదారులకు మేలు జరుగును. ప్రయాణాలు లాభించును, అధికారుల ఆదరణ లభించును. పిల్లలకు అన్నివిధాల అభివృద్ధి కలుగును. భారీ పరిశ్రమలు బాగుండును. కుటుంబంలో సుఖ శాంతిలుండును. మృగశిర, పునర్వసుల వారు, ఆరోగ్యమును జాగ్రత్తగా చూచుకోవాలి. కళాత్మక ఆరోగ్యము కూడ జాగ్రత్త. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, వారి వృత్తి అనుకూలమైన సాహసము చేసి అధికారుల మన్నన పొందుతారు. ఆర్ద్ర నక్షత్రములు ఇంకా మంచిరోజులు. వీరు బియ్యం దానం చేయాలి. చంద్రునికి రోజూ నమస్కారము చేసికోండి.

కు	గు	శ	
ర	బు	మార్చి 2000	రా
కే	శు		
చ			

కర్కాటకం

(పునర్వసు 4 - పుష్యమి - అశ్లేష)

వీరికి 15వ తారీకు వరకు కొద్దిగా అనారో

గ్యంగా ఉంటుంది. భోజన సౌఖ్యం ఉండదు ప్రయాణములు 15 తరువాత అనుకూలీ సాయి. సంసారపుణము కలుగును. అధికార వృద్ధి, వ్యాపారములయందు, వ్యవహారములయందు మేలు కలుగును. రాజకీయ నాయకులకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, ఆ సంస్థలయందు సామాన్య అనుకూల్యత కలదు. సీనీ పరిశ్రమల వారికి, గాయకులకు నటులకు కళాకారులకు సామాన్యమైన మేలు జరుగుతుంది. గృహములో నూతన వస్తుప్రాప్తి కలుగుతుంది. దైవభక్తి పెరుగును. విష్ణుపాసన చేస్తారు. పునర్వసువారు ఆదిత్య కవచం చేసుకోవాలి.

సింహం

(మఘ - పుబ్బ - ఉత్తర 1)

ఈ మాసముం తయూ వీరికి కొద్దిగా అనారోగ్యంగా ఉంటుంది.

10వ తారీకు తరువాత అనుకున్న పనులు కొంచెం సానుకూలమగుతాయి. ఈ మాసంలో వీరు స్థిరాస్తులు కొనే అవకాశం ఉంది. (15 తరువాత) వాహనాలు కూడ కొనగలరు. ప్రయాణాలు అనుకూలీంచి ధనవృద్ధి కలుగుతుంది. పిల్లలు అభివృద్ధిలో ఉంటారు. అధికారులతో జాగ్రత్తగా మాట్లాడటం మంచిది.

ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేయకండి. దానివలన ఆయాసము, దుఃఖము కలుగును. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు 15 నుంచే అనుకూలీసాయి. ఋణదాతల వత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. హృదయతాపవం ఎక్కువ. మొత్తము మీద ఈ నెల అంతయూ చికాకులు ఎక్కువకనుక రవి, బుధ, శుక్ర, కుజులకు శాస్త్రోక్తంగా జపహోమ దానాలు చేసుకోవలెను. తిరుమల వేంకటేశ్వరుని గానీ, శ్రీశైల ఈశ్వరునిగానీ ఈ నెలలో దర్శనం చేసికొందే బాగుంటుంది.

కన్య

(ఉత్తర 2,3,4 - హస్త - చిత్ర 1,2.)

గురు భక్తి, దైవభక్తి నేరపుదురు. కులాచార

ములు సాగించెదరు. అధికారుల ఆదరణ ఉంటుంది. ప్రయాణములు అనుకూలీంచును. సాహస వ్యాపారాలలో మేలు జరుగుతుంది. సేవకుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. భారీ పరిశ్రమల వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. సీనీ కళారంగాల వారికి మాత్రం అనుకున్నంతగా పనులు జరుగవు. చిత్ర నక్షత్రంవారు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే మంచిది. కళాత్మకమునకు, సంతానమునకు అనారోగ్యం. మాసాంతము చేయు వృత్తి వ్యాపార, ఉద్యోగములలో చెప్పుకోగలిగినంత అనుకూలత లేదు. రవి, శని, గురు, శుక్ర కుజులు ఈ మాసం యోగకారకులు కారు. అందుచేత వారికి జపదానాలు చేసుకోవలెను. వీలైనంతవరకు తోటకూర శాకదానము చేసికోవలెననది.

తుల

(చిత్ర - 3, 4 - స్వాతి -
విశాఖ - 1, 2, 3.)

స్వబుద్ధితో ఆలోచించుట చాల ముఖ్యం, చెప్పుడు మాటలు వినవద్దు, కళత్రమునకు అనారోగ్యము కలదు. కుటుంబమునందు చికాకులు కలుగుతాయి. ఓర్పు వహిస్తే అవే సద్దుకుంటాయి. ధనధాన్యలాభము, శతృక్షయము కలుగును. ఆదాయము పెరిగి తృప్తి కలుగును. వస్త్రలాభము కలదు. పిల్లలు ఆరోగ్యంగా అభివృద్ధి కలిగి ఉంటారు. 15వ తారీఖు తరువాత ధన ధాన్య పశువాహన వృద్ధి, సుఖ, సౌఖ్యములు కలుగును. స్థాన చలనమునకు అవకాశం కలదు. అనుకున్న పనులు సాధించగలరు. ప్రభుత్వ లావాదేవీలు నెరవేరును. శనికుజాలు అనుకూలంగా లేనందున వారికి జపహారం దానాలు చేసుకొనుట మిక్కిలి ముఖ్యము.

వృశ్చికం

(విశాఖ-4 - అనారాధ -
జ్యేష్ఠ)

వేళ తప్పి భోజనము

చేయుదురు. ప్రభుత్వ

ఉద్యోగ వైద్య రంగముల వారికి మేలు ఫలితములు కలుగవు. 15వ తారీఖు తరువాత మంచి ఆలోచనలు కలిగి సద్గంధ పఠనము, విద్యానులతో పరిచయాలు కలుగును. రచయితలకు అనుకూలత కలుగును. సంతానాభివృద్ధి, సంతానవృద్ధి కలుగును. నూతన వస్తుప్రాప్తి కలుగును. భూముల యందు లాభముండును. శస్త్రవిద్య యందుండు వారికి, శాస్త్రకారులకు, పోలీసు, మిలటరీ శాఖలలోని ఉద్యోగులకు, ఈ మాసాంతము చాలా అనుకూలమైనది. ధన లాభము కలుగును. భూములయందు, పంటలయందు, వ్యాపారాలందు అన్ని వృత్తులయందు మేలు జరుగును. లాభముండును.

వనదుర్గ జపం చేసుకోండి. విశేష లాభముండును.

ధనుస్సు

(మూల - పుర్వాషాఢ -
ఉత్తరాషాఢ)

గృహమునందు సౌఖ్యముండును. సోదర సహకారముంటుంది. సంగీత సాహిత్య నృత్య, శిల్ప కళాకారులకు అనుకూలంగా జరుగును. వ్యాపారస్థులకు మంచి లాభములు కలుగును. ఆరోగ్యము సక్రమ రీతిగా ఉండును. గృహము నందు ఆనందము కలిగి శుభకార్యములు జరుగును. ప్రభుత్వ వ్యవహారము సానుకూల పడును. 15వ తారీఖు తరువాత వ్యాపారము వలన ధనవ్యయం జరుగును. ప్రయాణమలు కష్టతరంగా ఉంటాయి. మాసాంతములో బంధువులతో భేదాభిప్రాయములు కలుగును. ఋణదాతల ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. శనికుజాలకు జపం చేసుకొని నువ్వులు, కందులు దానం చేసికోవాలి.

మకరం

(ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 -
శ్రవణం - ధనిష్ఠ 1, 2)

నూతన ప్రయత్నములు ఫలించును.

కుటుంబ సౌఖ్యం కలుగును. వ్యాపారాలలో లాభాలు కలుగును. గృహముందు నూతన వస్తు లాభం కలదు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రయాణాలు అనాయాసంగా చేస్తారు. లాభాలు కలుగుతాయి. ప్రభుత్వ లావాదేవీలు అనుకూలమైతాయి. పెద్దల ఆదరణ కలుగుతుంది. బాకీలు వసూలు అవుతాయి. ఋణాలు కొంతవరకు తీరతాయి. కళాకారులకు మంచి రోజులు. గుర్తింపు కలుగుతుంది. వాహన సుఖం ఉంటుంది. మొత్తం మీద ఈ మాసమంతయు మీకు అనుకూలమైన రోజులు.

కుంభము

(ధనిష్ఠ 3, 4 - శతభిషం -
పూర్వాభాద్రా 1, 2, 3.)

ప్రభుత్వ వ్యవహారాలలో అనుకూలత

స్వల్పంగా ఉంటుంది. కళత్ర వివాదం. వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు వచ్చును. 15వ తారీఖు తరువాత ధనలాభం, ఆరోగ్యం, ఇష్టమైన వస్తువు అమర్చుకొనుట, అధికారవృద్ధి మొదలయినవి అన్ని సుఖములు కలుగును. సంతానవృద్ధి కలదు. సంతానము లేనివారికి సంతానయోగ్యత కూడా కలదు. స్వబుద్ధితో మొదలుపెట్టిన పనులు సానుకూలత చెందును. స్వస్థాన ప్రాప్తి ఉంటుంది. విదేశ విద్యలు, విదేశ వ్యాపారాలు, ఇనుము, నూనె, ప్రత్తి వ్యాపారులకు మంచి యోగ కాలము.

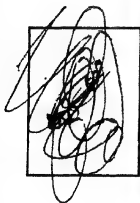
మీనం

(పూర్వాభాద్ర 4 -
ఉత్తరాభాద్ర - రేవతి)

మీరు ఈ మాస మంతయు యుక్తిగా

సంవరించవలసి యున్నది. ఉష్ణాధిక్యత, అనారోగ్యత వ్యాధయంతాపం కొద్ది కలుగును. స్వల్పంగా భోజనము చేయవలెను. సోదర సోదరిలతో భేదాభిప్రాయాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. ఆయుధ బాధలు శస్త్రచికిత్సలకు అవకాశం కలగదు. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీరికి ఏలినాటి శని 3 నెలలో అయిపోతుంది. అందుచేత శనికి తైలాభిషేకం చేయించుకోవాలి. చోర భయము కలదు. అన్నింటికీ ఏలినాటి శనియే కారణము. అధికారుల ఒత్తిడి అసంతృప్తి కలుగును. మీరు జానీ వరకు ప్రతిరోజూ విష్ణుసహస్రనామం గాని శివ సహస్రనామం గాని చేసుకోవలెను. మృత్యుంజయ స్తోత్రము (మార్కండేయ మహర్షి విరచిత) తప్పక చదువుకోవలసి యున్నది. నువ్వులు, కందులు దానం చేసుకోవాలి. ఎక్కువ సమయము దైవ చింతనలోనే గడుపవలెను. రెండవసారి ఏలినాటి శని దశ నడుస్తున్నవారు మరీ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలెను.

ఋషిపేరం

'పరిశోధక పంచానన'

శ్రీ కపిలవాయి లింగమూర్తి రచనలు

సోమేశ్వర క్షేత్ర మహాత్మ్యం

వెల: రూ.20/-

కృష్ణాతీరంలో సున్న శైవక్షేత్రాలలో ప్రసిద్ధి చెందినది సోమేశ్వర క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రంపై ఇది సమగ్ర అవగాహన కలిగించే పుస్తకం. రచయిత పరిశోధనా నైపుణ్యం, విషయాన్ని వింగడించే తీరు చక్కగా ఉంది. కృష్ణాతీరంలో వున్న

అగస్త్యేశ్వరం, కపిలేశ్వరం, సంగమేశ్వరం, సిద్ధేశ్వరం, సోమేశ్వరం.... అనే పంచేశ్వరాల వివరాలూ ఇందులో ఉన్నాయి.

'సోమేశ్వరక్షేత్రం' స్థల పురాణం, చారిత్ర కవితాపాట, ఇతర దేవాలయ వైభవాలు, శిల్పసంపదలు మొదలైన ఎన్నో అసక్తికర అంశాలు వివరించారు. ♦

కావ్యగణపతి - అష్టోత్తరం

వెల: రూ.40/-

తొలి పూజలందు కొనే గణపతి యొక్క వివిధ రూపాలు, ఆగమాది శాస్త్ర ప్రోక్షాలైన విశేషాలు వివరించిన ఈ గ్రంథంలో, గణపతి మూర్తులు, ఆలయాలు, కొన్ని స్త్రీ రూపగణ పతుల్ని కూడా తెలియజేశారు.

ఈ పుస్తకానికి ఉన్న గొప్ప వైశిష్ట్యం నన్నెచోడుడు

మొదలుకొని, ప్రసిద్ధులైన తెలుగు కవులంతా వారి వారి కావ్యాలలోని దేవతాస్తుతులలో భాగంగా రచించిన గణపతి స్తుతి పద్యాలను, వాఖ్యానంతోసహా అంద జేశారు. ఎందరు కవులు ఎన్ని కావ్యాలు వ్రాశారో తెలియడంతో పాటు, వారి కవితావైఖరి, గణపతి వైభవం కూడా స్పష్టమయ్యేలా వివరిస్తుందీ గ్రంథం. ♦

నాగర్ కర్నూలు పాండురంగ విఠ్ఠల శతకం తెల్లరాళ్ళపల్లి తిరుమలేశ శతకం

వెల రూ.30/-

స్వర్గీయ శ్రీ చిక్కేపల్లి రామచంద్రరావు గారి శతజయంతి సందర్భంలో, వారి స్మృత్యర్థంగా పునరుద్రితమైన గ్రంథమిది. తెలుగువారి ప్రత్యేకంగా

మిగిలిన ప్రక్రియ 'శతకప్రక్రియ' ఆ ప్రక్రియలోని మంచి శతకాలు ఈ రెండు లోకరీతులు, దైవలీలలు కలగలిసిన రచన చక్కనిశైలిలో జాలువారింది.

ప్రతులకు: శ్రీ కపిలవాయి లింగ మూర్తి,

వాణి సదనం, 17110,

విద్యానగర్ కాలని, నాగర్ కర్నూలు - 509209.

మేరుతంత్రం

రచన: శ్రీమేడవరపు సంపత్కుమార్

వెల: రూ.50 లు. మేలు ప్రతి రూ.60 లు.

జైమిని జ్యోతిషకేంద్రం (కాకినాడ) వారి ప్రచురణ ఇది. తంత్ర శాస్త్ర గ్రంథాలలో తలమానికవైన 'యేరుతంత్రం'కి చక్కని తెలుగు అనువాదమిది. ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తిగా, దేశం మారుమూలల సంస్కృతం, హిందీవంటి వివిధ భాషల్లోని తంత్ర గ్రంథాలను

పరిశీలించి, సరళశైలిలో అందించాలనే రచయిత ప్రయత్నం - ఈ మొదటి ప్రచురణలో సఫలీకృత మయ్యింది. 'తాంత్రిక గ్రంథావళి - 1'గా ప్రచురింపబడిన ఈ గ్రంథం చూసిన తరువాత, ఇతర గ్రంథాలు కూడా వెలువడితే బాగుండునని పించక మానదు. ప్రతులకు: శ్రీ ఎం. సంపత్కుమార్, 13-3-8, ఆరిళ్ళ అగ్రహారం, చాణుక్య సైకిల్ గేటు, ఎదుటపేది, కాకినాడ! ♦

వాగ్గేయ వెభవం

పల్లవి:

అంతమాత్రమున నెవ్వరు దలచిన అంతమాత్రమే నీవు
అంతరాంతరములెంచి చూడఁజండంతే నిష్ఠాపీయన్నట్లు

చరణాలు:

కొలుతురు మిము వైష్ణవులు కూరిమితో విష్ణుడని
పలుకుదురు మిము వేదాంతులు పరబ్రహ్మంబనుచు
తలతురు మిము శైవులు తగిన భక్తులును శివుడనుచు
అలరి పొగడుదురు కాపాలికులు ఆది భైరవుడనుచు ॥

సరినెన్నుదురు శాక్తేయులు శక్తిరూపు నీవనుచు
దరిశనములు మిము నానావిధులను తలపుల కొలదుల భజెంతురు
సిరుల మిమ్మునే యల్పబుద్ధి దలచిన వారికి నల్పం బవుదువు
గరిమల మిమ్మునే ఘనమని తలచిన ఘనబుద్ధులకు ఘనుడవు
నీవలన గొరతేలేదు మరి నీరుకొలది తామరవు
ఆవల భాగీరథిదరి బావుల ఆ జలమే ఊరినయట్లు
శ్రీవేంకటపతి నీవైతే మము జేకొనివున్న దైవమని
యీవల నే నీ శరణనియెదను యిదియే పరతత్వము నాకు ॥

పదకవితాపితామహుడు, సంకీర్తనా చార్య రచించిన సంకీర్తన ఇది.

“ఓ వేంకటపతి!

నీవు పరతత్వమవు. ఎవరు ఎంత తలచితే, అంత. పిండికొద్ది రొట్టె
(పిండంతే నిష్ఠుటి).

వైష్ణవులు విష్ణుడని కొలుచుకుంటారు. వేదాంతులు పరబ్రహ్మమని
పలుకుతారు. శైవులు నిన్ను శివుడని తలంచుతారు. కాపాలికులు
ఆదిభైరవుడని అనందంతో కీర్తిస్తారు. శాక్తేయులు శక్తిరూపంగా
భావిస్తారు.

ఇలా వివిధ దర్శనాలలో వారి వారి తలపుకొద్దీ నిన్ను భజిస్తారు.
అల్పబుద్ధితో తలచితే అల్పం. ఘనబుద్ధితో తలచితే ఘనం.

నీ వలన కొరత లేదు. నీరుకొలది తామరవు. తామరదుంప ఏ
పరిమాణపు జలంలో వేస్తే, ఆ జలాశయమంతా అంతపరిణామం లోనూ
వ్యాప్తమౌతుంది. అదేవిధంగా తలపు కొద్దీ దైవం.

భాగీరథి జలముల చెంత ఆ జలాలే ఊరుతాయి. నా సర్వస్వమైన
పరతత్వమని నిన్ను భావించి శరణు వేడుతున్నాను.”

అలా స్వామిదగ్గర ఏ తలపుతో చేరితే, ఆ తలపు కొద్దీ తానవుతాడు.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని అనేకమంది అనేకవిధాలుగా కొలిచినట్లు
చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ శక్తి అనీ, శివుడనీ, విష్ణువనీ,
సుబ్రహ్మణ్యమనీ భావించేవారున్నారు.

ఏమని భావించినా పరతత్వముక్కడే. అది అఖండ దివ్యానంద
ధామం.

యే యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహమ్ ॥

“ఎవరెవరు నన్ను ఏ ఏ విధంగా ఆశ్రయిస్తున్నారో, వారిని ఆయా
విధంగా అనుగ్రహిస్తున్నాను” అని పరమాత్మ వచనం.

సర్వదేవతల సమాహారమూర్తిగా వేంకటపతిని దర్శించి, కీర్తించిన
గొప్ప కీర్తన ఇది.

ఋషీరం

మార్చి 20 00 49

నిరోధించదగినా...?

నిద్ర నుండి మేల్కొన్న వెంటనే - కాలక్యత్యాలు, అంటే మలమూత్ర విసర్జన చేయాలి. విసర్జన అయిపోవడం వలన శరీరం తెలికయ్యి ఉత్సాహం కలుగుతుంది. మలమూత్ర విసర్జన అవసరం కలిగినప్పుడు విసర్జించకుండా ఆప కూడదు. అలా ఆపడం వలన శరీరానికి అనేక విధాలయిన అనారోగ్యాలు కలిగే అవకాశం ఉంది.

మూత్రం విసర్జించకుండా ఆపడం వలన - మూత్రాశయం, మూత్ర విసర్జనావయవాలలో నొప్పి, తలనొప్పి, కింది కడుపు ఉబ్బరించటం మొదలయిన లక్షణాలు కలుగుతాయి. తరువాత మూత్రం విసర్జించేటప్పుడు నొప్పి కలుగుతుంది. పదే పదే మూత్ర వేగాన్ని ఆపడం వలన, కొంత కాలానికి మూత్ర సంబంధమయిన ఇతర వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

మలవిసర్జన చేయకుండా ఆపినట్లయితే - ప్రేగులలోని రకరకాల భాగాలలో నొప్పి, మలబంధం, అపానవాయువు ఎక్కువ కావడం కడుపు ఉబ్బరించడం, తొడలలో నొప్పి రావడం - మొదలయిన బాధలు కలుగుతాయి. పదే పదే మలవిసర్జనని నిరోధించడం వలన, మలబద్ధకం వస్తుంది. మలబద్ధకం రకరకాల ఉదర సంబంధమయిన వ్యాధులకీ, మూలశంక వ్యాధికీ కారణమవుతోంది. కొన్ని సమయాలలో క్యాన్సర్ వ్యాధికి దారితీస్తుంది. అందువల్ల అతి సామాన్య విషయాలని అశ్రద్ధ చేయకుండా ఆరోగ్య రక్షణ చేసుకోవాలి.

ఆయుర్వేదంలో "అగ్ని" చాలా ప్రధానమైనది. అగ్ని అంటే - ఆకలి సక్రమంగా ఉండాలి, తిన్నది పరిపూర్ణంగా జీర్ణం కావాలి. ప్రతిరోజూ సాఫీగా విరేచనం కావాలి. ఇవి ఆరోగ్య లక్షణాలు.

ఆధునిక జీవన విధానం, ఆహారంలో మార్పుల వలన చాలామంది మలబద్ధంతో బాధపడుతున్నారు. అనేక ఆధునిక యంత్రాలు శరీరానికి శ్రమ లేకుండా చేస్తున్నాయి. Fast Foods, refined ఆహార పదార్థాల వలన శరీరానికి అవసరమయిన పీచు పదార్థం అందడం లేదు. సుఖ విరేచనానికి పీచు పదార్థం అవసరం. వీలయినంత వరకూ మందుల మీద ఆధారపడకుండా, ఆహార విహారాలలో మార్పులతో సుఖ విరేచనం అయ్యేలా చూసుకోవాలి. ★ నీళ్ళు ఎక్కువగా తాగాలి. ఉదయం లేచగానే చెంబెడు మంచి నీళ్ళు, వీలయితే గోరువెచ్చగా తాగాలి. (రాత్రి పూట రాగి చెంబులో నీరు పోసి ఉంచి, అవి ఉదయాన్నే తాగడం ఆరోగ్యకరం).

★ ఎక్కువగా ఆకుకూరలు తినాలి.
★ పళ్ళు తినాలి (పళ్ళరసాలు కాదు)
★ ద్రాక్ష, అరటి, ఖర్జూరం పళ్ళు సుఖ విరేచనానికి మంచివి. 'అతిగా కాఫీలు, టీలు సేవించకూడదు.

★ శంక కలగగానే మలవిసర్జన చెయ్యాలి తప్ప, నిరోధించకూడదు, రాని సమయంలో బలవంతంగా వెళ్ళే ప్రయత్నమూ చెయ్యకూడదు. సుఖ విరేచనం కోసం

ఖర్జూరాలు 2-3
వెన్న 1-2 చెంచాలు

మిరియాలు 4-5 గింజలు - మూడింటినీ కలిపి, ఉండలా చేసుకుని, రోజూ ఉదయాన్నే చప్పరించి తినాలి. తిన్న తరువాత గ్లాసు పాలు తాగాలి.

★ ఆమలకీ చూర్ణం (ఉసిరి పొడి) 1-2 చెంచాలు. వెన్న 1-2 చెంచాలు. చక్కెర కొద్దిగా కలిపి భోజనానికి ముందు తీసుకోవాలి.

★ గుప్పెడు ఎండుద్రాక్ష పళ్ళు, రాత్రిపూట ఒక కప్పు నీళ్ళలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే పాలల్లో కలుపుకుని తాగాలి.

నిరోధించకూడదు

ఆయుర్వేద శాస్త్రం 13 వేగాలని నిరోధించకూడదు, అని చెబుతోంది. అవి: 1. మూత్రము 2. మలము 3. శుక్రము 4. అపానవాయువు 5. వాంతి 6. తుమ్ము 7. త్రేస్సులు 8. ఆవులింతలు 9. ఆకలి 10. దప్పిక 11. కన్నీరు 12. నిద్ర 13. శ్రమవల్ల కలిగే ఆయాసం.

వీటిలో దేనినియినా ఆపడం వలన, ఆయా భాగాలకి సంబంధించిన వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఒక్కమాట, మలమూత్ర శుక్ర వేగాలు నిరోధించకూడదని శాస్త్రం చెబుతోంది కనక, ఎక్కడపడితే అక్కడే ఆ కార్యక్రమాలు చేసేయ్యకూడదు (విర్జన ప్రదేశాలలోనే చెయ్యాలని కూడా శాస్త్రం చెబుతోంది).

నిరోధించాలి

★ మానసికమైన - లోభ, శోక, భయ, క్రోధ, అహంకార, నిర్లజ్జత, ఉర్జు, అతిరాగము (ప్రేమ), అభిధ్య (పరులధనాన్ని తన స్వంతం చేసుకోవాలనే కోరిక) -

★ 'వాక్'కి సంబంధించిన - కఠినమైన మాటలు, అబద్ధాలు, అకాలయంక్ష, అసందర్భమైన మాటలు -

★ కాయ (శరీర) సంబంధమయిన - ఇతరులను హింసించే పనులు, పరస్పర లోలత్వము, చౌర్యము. ♦

పాఠకుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు

డా॥ గాయత్రీదేవి

శ్రీరామ్మూర్తి

బొంబాయి

ప్ర : మజ్జిగ అంటే ఏమిటో వివరిస్తారా? పెరుగుకి చేర్చవలసిన నీళ్ళకి ఏదయినా లెక్క ఉందా?

జ : మంది ఎక్కువయినంతకొద్దీ పలచనయ్యేది కాదు మజ్జిగ. మజ్జిగని సంస్కృతంలో తక్రం అంటారు. ఒక భాగం పెరుగుకి, 4 భాగాలు నీరు కలిపి, చిలికి తయారుచేసిది మాత్రమే తక్రం. మజ్జిగ తేలికగా జీర్ణమవుతుంది. ఆకలిని, జీర్ణశక్తిని కలిగిస్తుంది. మలబంధం లేకుండా చేస్తుంది. మూలవ్యాధిగ్రస్తులకి మజ్జిగ ఉత్తమం. మూత్రం విసర్జించడానికి కష్టపడుతున్నవారు మజ్జిగ చేస్తుంటే - మూత్రం సాఫీగా అవుతుంది. అతిసార వ్యాధి, అమీబియాసిస్ వంటి సమస్యలతో బాధపడే వారు ప్రతి రోజూ రెండు గ్లాసుల మజ్జిగ తాగడం అవసరం.

లక్ష్మి

విజయవాడ

ప్ర : నా వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు. పాదాలు పగిలాయి. ఆ పగుళ్ళు బాగా లోతుగా ఉండి, నెప్పి పెడుతున్నాయి. దీనికి ఆయుర్వేదంలో ఏదయినా పరిష్కారం చెప్పగలరు.

జ : ఎక్కువ సమయం నీళ్ళల్లో పని చేసేవారి లోనూ, శరీరంలో వేడి ఎక్కువయినపుడూ కాళ్ళ పగుళ్ళు ఏర్పడుతుంటాయి. చాలా మందికి

ఈ సమస్య ఉంటూనే ఉంటుంది. పగుళ్ళు, ఆరంభదశలో ఉన్నట్లయితే- "పిండతైలము (ఆయుర్వేదం మందుల షాపుల్లో దొరుకు తుంది) పాదాలకి బాగా రాసి, గంటవరకూ అలాగే ఉంచుకుని, తరవాత కొంతసేపు పాదాలను, వేడినీటిలో ఉంచాలి. ఇలా రోజూ చేస్తూంటే పగుళ్ళు తగ్గుతాయి. మీరు రాసినట్లు, పగుళ్ళు లోతుగా ఉంటే, పిండ తైలం రాసిన తరువాత, వేడినీటిలో కొంచెం ఒళ్ళు రుద్దుకునే సబ్బు కలిపి, కాళ్ళని ఆ నీళ్ళలో ఉంచుకోవాలి. అప్పుడు పగుళ్ళ దగ్గర ఉన్న నిర్జీవ చర్మం మెత్తబడుతుంది. దాన్ని మెత్తటి టూత్ బ్రష్ తో (Tooth Brush) శుభ్రం చెయ్యాలి. "ఆరోగ్యవర్ధిని" మాత్రలు పూటకి ఒకటి చొప్పున మూడుపూటలా, శారీరబాధ్య సవం 20 ml. (20 ml నీటితో కలపాలి) అను పానంగా నెలరోజులు వాడండి. పాదాలు మామూలు స్థితికి వస్తాయి.

స్వర్ణ

చెన్నై

మా అబ్బాయికి 10 సం.లు. కడుపులో పాములున్నాయి. చిన్న చిన్న నులిపురుగులు కూడా పడుతున్నాయి. అప్పుడప్పుడూ పురుగులు పోయే మందులు వేస్తున్నాం. పూర్తిగా తగ్గడం లేదు. ఈ సమస్యకి ఆయుర్వేదంలో మందులు ఉంటాయా?

జ : ఆయుర్వేదంలో అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకీ మందులున్నాయి. కడుపులో నులిపురుగులు వంటివి అంత తేలికగా శరీరాన్ని వదలవు. కొన్ని ఆరోగ్యపు అలవాట్లు చేసుకోవాలి, మందులూ వాడాలి. మలవిసర్జన తరువాత - చేతులు శుభ్రంగా సబ్బుతో తోమి కడుక్కోవాలి. చేతివేళ్ళ గోళ్ళని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరించుతూ ఉండాలి. గోళ్ళు కొరికే అలవాటుకి పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పాలి. కలుషితమైన నీరు తాగకుండా, జాగ్రత్తపడాలి. ఈ మార్గాల ద్వారానే కడుపులో చేరే కొన్ని రకాల పురుగుల గుడ్డు శరీరంలో ప్రవేశిస్తాయి. Tape worm అనబడే పాము (సాధారణ భాషలో పాము అంటాము, వైద్య పరిభాషలో కృమి అంటాము) - కలుషితమైన పందిమాంసం ద్వారా మానవ శరీరంలోకి చేరుతుంది. ఇది బాగా అపాయకరమైనది. కడుపులో చేరిన క్రిములు పోవడానికి మందులు వాడుతూ, మళ్ళీ శరీరంలోకి ప్రవేశించకుండా, పైన చెప్పిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

వాయువిడంగాల చూర్ణం- 1-2 గ్రాములు తేనె లేదా గోరువెచ్చని నీళ్ళు అనుపానంగా, ప్రతిరోజూ రాత్రి, భోజనా నంతరం, 40 రోజులపాటు వాడాలి.

లేదా "కృమి ముగ్ధరసము"- అనే ఔషధాన్ని 100-200 మి.గ్రా.శొంఠి కషాయం అను పానంతో కనీసం రెండు వారాలపాటు వాడాలి. రోజూ మన వంటలలో వాడే ఇంగువ, మెంతులు, మిరియాలు, శొంఠి వీటన్నింటిలోనూ క్రిములని పెరగనియకుండా చూసే లక్షణం ఉంది. ♦

ఋషివీరం

పోలిశెట్టి బ్రదర్స్

అర్థవంతమైనది మన కాలమానం

1. విషువత్ రేఖ

భూమి ఉత్తరధ్రువ అక్షానికి సూటిగా ఆకాశంలో ఉన్న ధ్రువ నక్షత్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని, ఆకాశాన్ని తూర్పు పడమరలుగా విడదీస్తున్నట్లు గీసుకుంటూ వెళ్తే, ఆ రేఖ తిరిగి ధ్రువతారను చేరుతుంది. ఈ వృత్తాకారపు ఊహ రేఖనే 'విషువత్ రేఖ' అంటారు. ఇది ఊహ జనితమైన ఖగోళ మధ్యరేఖ. (విషువత్ రేఖ ఉత్తర దక్షిణ దిశలను కలుపుతూ ఉండే ఊహ రేఖ. రాశిచక్రం దానికి వ్యతిరేకంగా తూర్పు పడమరలుగా ఉంటుంది. రాశిచక్రాన్ని ఈ విషువత్ రేఖ ఖండించే రెండు స్థానాలనూ 'వసంత విషువత్, శరత్ విషువత్' అని అంటారు.)

2. నక్షత్ర రాశులు (లేదా) రాశిచక్రం

సూర్యుని చుట్టూ గ్రహాలు తిరిగే మార్గంలో స్పష్టంగా కన్పించే 27 అతి పెద్ద నక్షత్రాలను (అశ్వని మొదలు రేవతి నక్షత్రం వరకూ) యుగయుగాల క్రితమే హిందువులు గుర్తించారు. సూర్యుని చుట్టూ గ్రహాలు తిరిగే బాటను 12 రాశులుగా విభజించారు. ఒక్కొక్క రాశిలోని నక్షత్ర సముదాయాన్నీ ఒక్కొక్క రూపంలో ఉన్నట్లుగా ఊహించి ఆ రాశులకు ఆయా రూపాల పేర్లను పెట్టారు. మేక ఆకారంలో అమరి ఉన్న నక్షత్రరాశికి 'మేషరాశి' అనీ, ఎద్దు ఆకారంలో అమరి ఉన్న నక్షత్రరాశికి 'వృషభరాశి' అనీ... ఇలా మొత్తం

12 రాశులకూ పేర్లను ఏర్పరచారు. సూర్య కుటుంబంలోని గ్రహాలు, ఈ 12 రాశుల మీదుగానే సంచారం చేస్తుంటాయి. అందు వల్లనే ఈ రాశులను బట్టి, భూమిపై ఉన్న మనకు జ్యోతిషాలు గణించబడతాయి. ఈ కారణంగా 12 రాశుల చక్రాన్నీ 'జ్యోతిష చక్రం' అని కూడా అంటారు. మన భూమి ఈ 12 రాశులనూ చుట్టి రావాలంటే, 1 సంవత్సర కాలం పడుతుంది. భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూండడం వల్ల మన దృష్టికి, సూర్యుడు కూడా వరుసగా ఒక్కొక్క రాశిమీదుగా సంచారం చేస్తున్నట్లు కన్పిస్తాడు. (దీన్నే సూర్యుడే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రాశిలో ఉన్నట్లు మనం భావిస్తుంటాం) సూర్యుడు ఒక్కొక్క నక్షత్ర రాశిలో సుమారు నెల రోజులు ఉండునట్లు కన్పించుననీ, అదేవిధంగా మొత్తం సంవత్సర కాలంలో 12 రాశుల్లోనూ ఉన్నట్లుగా కన్పించడం జరుగుతుందనీ మన పూర్వీకులు లెక్కించారు. సూర్యుడు ఏ క్షణంలో ఏ నక్షత్ర రాశిలో ప్రవేశించినట్లు కన్పించేదీ వారు లెక్కించి - ఆ విషయాలను పంచాంగాల్లోనూ, జ్యోతిష శాస్త్రాల్లోనూ పొందుపరిచారు. సూర్యచంద్రులను ఆధారం చేసుకుని లెక్కలు కట్టడం ప్రాచీన హైందవులకు బాగా తెలుసు.

3. సూర్యసహోదయం :

ఏదయినా ఒక నక్షత్రం లేదా కొన్ని నక్షత్రాలు సూర్యునితో జతగా కలసి ఉదయించ

డాన్ని "ఆ నక్షత్రం యొక్క లేదా ఆ నక్షత్రాల యొక్క సూర్యసహోదయం" అంటారు. దీన్ని మొట్టమొదటగా గమనించినవారు ఋగ్వేద కాల ఋషులు. హిందూ పండుగలు ఇంచు మించుగా చాలావరకూ ఈ నక్షత్ర సూర్య సహోదయాన్ని అనుసరించే నిర్ణయించబడ్డాయి.

వాడుకలో ఉన్న కాలమానాలు

దైనందిన జీవితంలోని బాహ్యజీవన విధుల్లో బ్రిటీషువారు మనపై రుద్దిన ఆంగ్ల కాలమానాన్ని మనం వాడుతున్నాం. ప్రపంచ దేశాలన్నింటితో సహజీవన సౌలభ్యం కోసం దాన్ని అదరనిస్తాం. మన పండుగలు, మత సంబంధ కార్యక్రమాలు, మంచి చెడ్డల ముహూర్తాలూ, జనన ఉపనయన వివాహాది కార్యక్రమాలూ, శ్రాద్ధ కర్మలు మొదలైన వాటన్నింటినీ హిందూ కాలమాన ప్రకారమే చేసుకుంటున్నాం. ఇందులో కూడా హిందువు లంతా ఒకే కాలమానం వాడినా, అందులో కొద్ది తేడాలున్నాయి. అవి తెలియాలంటే ముందుగా శాస్త్రబద్ధమైన కాలమానాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి.

ఖగోళశాస్త్ర ఆధారంగా కాలమానం ఏర్పడిందని చెప్పుకున్నాం కదా! ఖగోళంపై ఆధార పడిన ప్రముఖ కాలమానాలు మూడింటినీ గూర్చి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. చాంద్రమానం 2. సౌరమానం 3. చాంద్రసౌరమానం

1. చాంద్రమానం

పూర్ణిమ నుండి పూర్ణిమకు సుమారు 29.53 రోజులు. ఇలా చంద్రచల ఆధారంగా మాసాలను లెక్కించే పద్ధతి ఇది. ఇందులో 12 నెలలకు 354.36 రోజులు. అంటే చాంద్రమాన సంవత్సరానికి సుమారు 354 రోజులన్న మాట. ఈ మానం వల్ల

ఋషివీరం

చంద్రుని గూర్చిన విజ్ఞానం తెలుస్తుంది గాని, సూర్య సంబంధమైన ఋతు విజ్ఞానం తెలియదు. ప్రపంచాన ముస్లింలంతా ఈ చంద్రమాన పద్ధతిని వాడుతున్నారు.

2. సౌరమానం

సూర్యుణ్ణి ఆధారం చేసుకుని ఏర్పరచు కొన్న కాలమాన పద్ధతి ఇది. ఇందులో మళ్ళీ ఈ రకాలున్నాయి.

(1) విదేశీ పద్ధతి (2) హిందువుల పద్ధతి

1. విదేశీయుల సౌరమాన పద్ధతి

భూమి సూర్యుని చుట్టూ ఒకసారి తిరిగేందుకు సుమారు 365 1/4 రోజులు పడుతుంది. కాబట్టి ఏదో ఒకనాడు మనకు నచ్చిన రోజున సంవత్సరాన్ని ఆరంభించి నెలకు 30 లేక 31 లేక 28..... చొప్పున రోజులను కేటాయించి, 12 నెలలకూ 365 రోజులను సరిపెట్టి సంవత్సరాన్ని పూర్తి చేస్తారు. ఈ పద్ధతిలో 4 సంవత్సరాల కొకసారి లేపు సంవత్సరం ఏర్పాటు ఉంటుంది. జనవరి 1వ తేదీతో ప్రారంభించే ప్రస్తుత ఆంగ్ల సంవత్సరం ఇదే! ఇందులో 365 1/4 రోజులకొకసారి భూమి సూర్యప్రదక్షిణ చేస్తుందనే విజ్ఞానాంశం తప్ప, మరో ఖగోళ విజ్ఞానమేమీ లేదు.

(2) హిందువుల సౌరమాన పద్ధతి

సూర్యుడు ప్రయాణించినట్లు కన్పించే బాటలోని నక్షత్రాలను 12 రాశులుగా మన పూర్వీకులు విభజించినట్లు తెలుసుకున్నాం కదా! ఆ 12 రాశుల్లోనూ సూర్యుడు ప్రయాణించే కాలం 365 1/4 రోజులు.... అనగా 1 సంవత్సరం. (సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరుగుతూండడం వల్ల - సూర్యుడు అలా ప్రయాణిస్తున్నట్లుగా కన్పిస్తాడనే విషయాన్ని మనం ఎప్పుడూ మరచిపోకూడదు. 'సూర్యుడు ప్రయాణించడం, సూర్యుని నడకలు' అని చెప్పబడినప్పుడల్లా ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచు

కోవాలి. మరో విషయం కూడా మీకీక్కడ ముందుగానే చెప్పాలి. 'ఫలానా నక్షత్రరాశిలో సూర్యుడున్నాడనీ, ఫలానా నక్షత్రరాశిలో చంద్రుడున్నాడనీ' అనేక సందర్భాలలో వాడడం మీకు కన్పిస్తుంది. ఎక్కడో అనంత దూరాల్లో ఉన్న నక్షత్ర రాశుల్లోకి సూర్యుడూ, చంద్రుడూ ఎలా వెళ్తారని ప్రశ్నించకండి. నిజానికి సూర్యుడూ, చంద్రుడూ ఆ రాశుల్లోకి వెళ్తారు. భూమిపైనుండి చూస్తున్న మనకు ఆయా నక్షత్ర రాశుల్లో సూర్యుడు, చంద్రుడు ఉన్నట్లుగా కన్పిస్తుంటారని దీని భావం). సూర్యుడు ఒక నక్షత్ర రాశిలో చేరడాన్ని "సంక్రమణం" అంటారు. ఒక రాశిని విడిచి సూర్యుడు తర్వాత రాశిలోకి చేరడానికి సుమారు 1 నెల రోజులు పడుతుంది. అవిధంగా 12 రాశుల్లో 12 నెలల కాలం ప్రయాణించి, 1 సంవత్సరం పూర్తి చేస్తాడు సూర్యుడు.

మేషరాశిలో సూర్యుడు చేరిన రోజును "మేష సంక్రమణం" అంటారు. అలాగే ఏ రాశిలో చేరితే ఆ రాశి పేరుతో సంక్రమణం అని (వృషభ సంక్రమణం... మకర సంక్రమణం... ఇలా) అంటారు. సౌరకాలమానాన్ని వాడుకునే హిందువులు తమ సంవత్సరాన్ని 'మేష సంక్రమణం'తో ఆరంభించి, చివరి రాశి అయిన 'మీన సంక్రమణం'తో ముగిస్తారు. మళ్ళీ మేష సంక్రమణంతో క్రొత్త సంవత్సరాన్ని మొదలెడతారు. (మన పంచాంగ కర్త అయిన వరహమిహరుని కాలంలో విమవత్తేధేఖ 'మేష రాశి'లో ఉండేది. అందువల్ల ఆయన మేషరాశితో రాశిచక్రం ఆరంభించాడు. ఈనాడు విమవత్తే రేఖ 'మీనరాశి'లోకి మారింది. అయినా పాత అలవాటు ప్రకారం మేష సంక్రమణంతోనే ఇప్పటికీ వీరు సంవత్సర ఆరంభం చేసుకుంటున్నారు) ఈవిధమైన సౌరమాన

పద్ధతి వలన సంవత్సరానికి 365 1/4 రోజులు ఉంటాయనే విజ్ఞాన విషయంతో పాటూ, సూర్యుడు ఎప్పుడు ఏ రాశిలో ఉంటున్నాడనే ఖగోళాంశం మరియు ఋతు విజ్ఞానం తెలుస్తాయి. ప్రస్తుతం ఈ సౌరమాన పద్ధతిని తమిళనాడు, కేరళ, ఒరిస్సా, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లోని హిందువులు వాడుతున్నారు.

3. చంద్ర సౌరమానం

చంద్రుని నడకలను అనుసరించి మాసాలను లెక్కించడం, సూర్యుని నడకలను అనుసరించి సంవత్సరాన్ని లెక్కించడం ఈ పద్ధతిలోని విశేషం. చంద్రమానం ప్రకారం సంవత్సర కాలానికి సుమారుగా 354 రోజులు. సౌరమానం ప్రకారం సంవత్సరానికి 365 1/4 రోజులు. ఈ రెండు లెక్కలనూ కలిపి సరిపెట్టేందుకు అవసరమైనప్పుడల్లా "అధిక మాసాలనూ", అప్పుడప్పుడూ "లుప్త మాసాలనూ" ఏర్పరచడం ఈ పద్ధతిలోని ప్రత్యేకత! తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలలోని హిందువులు తప్ప, మిగతా భారతదేశంలోని హిందువులంతా ఈ పద్ధతినే హెచ్చుగా పాటిస్తున్నారు. (మనం కూడా ఈ పద్ధతినే వాడుతున్నాం)

- సశేషం

శ్రీ ఉషశ్రీ పుస్తకాలు

అమృత కలరంగ (పాఠాధిక కథలు) - 35/-

ఉషశ్రీ ఉపన్యాసాలు (రామాయణ భారతాంబు) - 40/-

(రిజిస్టర్డ్ పోస్టేజి - 18/-)

ఋషివీరం పాఠకులకు పోస్టేజి ఉచితం

చిరునామా :

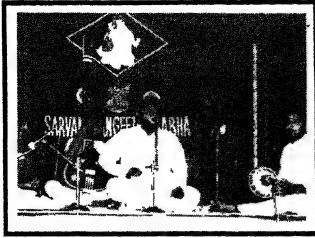
డా|| గాయత్రీదేవి

ఉషశ్రీ మిషన్ (కైరాలి),

139, నార్త్ ఉన్నాన్ రోడ్,

టీ.నగర్, చెన్నై - 600 017.

ఋషివీరం

సుమారు 14 సంవత్సరాల క్రితం కర్ణాటక సంగీతాభివృద్ధి నిమిత్తం కొందరు తెలుగు మహిళలు ఒక బృందంగా ఏర్పడి, చెన్నై నగరంలో ప్రారంభించిన సంస్థ పేరే శర్వాణి సంగీత సభ. సంగీత విద్యాంశులైన సెమ్మంగుడి శ్రీనివాస అయ్యర్, బాలమురళి, ఎమ్మెస్ సుబ్బలక్ష్మి, పట్టమ్మళ్ వంటి వారి ఆశీర్వాదాలతో, సంగీత ప్రియులైన టీటీ వాసు, ఓబుల్ రెడ్డి, వాగుల్ వంటి పెద్దల సహకారంతో ఇటీవలే 14వ వార్షికోత్సవాలను సంగీత కచ్చేరీలతో ఈ సంస్థ ఘనంగా నిర్వహించింది.

వార్షికోత్సవాలతో పాటే త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాలనూ నిర్వహించడం కార్యక్రమాలకు మరింత శోభనిచ్చింది. ఈ సందర్భంగా జరిగిన

గానం: పి.శ్రీనివాసశర్మ, వయెలిన్: ప్రసన్నలక్ష్మి, మృదంగం: పి.దుర్గాకుమార్

ఋషివీరం

'శర్వాణి' సంగీతం

ఆంధ్ర, తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు చెందిన గాత్ర, వాద్యకళాకారుల కర్ణాటక సంగీత కచేరీలలో ఆధ్వర్యం త్యాగయ్య విరచిత కీర్తనలు మాత్రమే చోటు చేసుకొని త్యాగయ్య హృదయంలోని ఆధ్యాత్మిక, భక్తి భావతత్వాన్ని తెలుసుకొనే అవకాశం కలిగించాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి హైదరాబాదుకు చెందిన లలిత, హరిప్రియలు, విశాఖకు చెందిన మండా సుధారాణిలు రాగాలాపన, స్వరకల్పనతో పాటు భావయుక్తమైన గాత్రం, ఉచ్చారణతో తమిళనాడుకు చెందిన పలువురు జాతీయస్థాయి కళాకారులకు తీసిపోని విధంగా గానం చేసి శ్రోతలను ముగ్ధులను చేశారు. ఇంకా వేణువుపై సిక్కిల్ కుంజుమణి, నీల, మాలల శ్రయం... యువ కళాకారులుగా చక్కని ప్రతిభతో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఆర్జిస్తున్న అరుణ్, సంజయ్ సుబ్రహ్మణ్యంలు తమ కచేరీలతో భేష్ అనిపించుకున్నారు. చంద్రమౌళి, హేమలత, వరదరాజన్లు ప్రధాన కళాకారులకు చక్కని వాద్యసహకారం అందించారు. అలాగే తాళ వాద్యాలైన మృదంగం,

ఘటలంపై గణపతి రామన్, మన్నార్కుడి ఈశ్వరన్, భువరాగన్, అరుణ్ ప్రకాష్లు, మురళి, సుబ్రహ్మణ్యం, గోవిందరాజన్, రాజారామ్లు తన్మావర్తనంలో లయకు జీవం పోశారు.

చక్కని నిర్వహణతో శర్వాణి సభవారు ఆహూతుల మన్ననలందుకున్నారు. శర్వాణి సభవారు గత 14 ఏళ్లుగా 500 కు పైగా నెలవారీ కచేరీలు జరిపారు. ఏటా అన్నమయ్య, రామ దాసు వంటి వాగ్గేయకారుల జయంత్రులతో పాటు జయదేవ అష్టపదులు, ప్రత్యేక నాలుగు గంటల కచేరీలనూ నిర్వహిస్తూ, సంగీత నగరంగా పేరొందిన చెన్నైలో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నారు. అలాగే ఆంధ్ర ప్రదేశ్కు చెందిన కళాకారులను ప్రోత్సహించే నిమిత్తం ఏటా నాలుగు రోజుల పాటు కేవలం ఆంధ్రకు చెందిన వర్తమాన కళాకారుల కచ్చేరీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. విశేషమేమంటే శర్వాణి సంగీత సభవారు నిర్వహించే అన్ని సంగీత కార్యక్రమాలకు టికెట్ లేదు. కేవలం సంగీత ప్రియులు, పోషకుల విరాళాలు, సహకారంతో ప్రేక్షకుల అభిరూచులకు అనుగుణంగా కచేరీలు అందిస్తూ ముందుకు సాగుతున్న మహిళా సంగీత సంస్థ ఇది.

'ఈనాడు',

"స్తోత్ర రత్నావళి" గ్రంథావిష్కరణ

"స్తోత్ర రత్నావళి" గ్రంథావిష్కరణ సభలో - ఆవిష్కరించిన కుమారి ఎం. శర్వాణి, గ్రంథ సంపాదకులు శ్రీ పురాణ పండ రాధాకృష్ణమూర్తి తదితరులు. సర్వదేవతా స్తోత్రాలను సేకరించి చక్కని ముద్రణతో,

మంచి గెటప్తో ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. రాజమండ్రి భాగవత మందిరంలో జరిగిన ఆవిష్కరణోత్సవ సభలో శ్రీ చెన్నాప్రగడ వెంకట సుందరరామారావు, శ్రీ కె. సత్యనారాయణ మొదలైనవారు పాల్గొన్నారు.

త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవం

జనవరి 24, 25వ తేదీలలో "శ్రీ సరస్వతీ సంగీత విద్యాలయము" న్యూనల్లకుంట ఆధ్వర్యంలో బాగేలింగంపల్లి సుందరయ్య కళానిలయంలో ఎంతో ఘనంగా "శ్రీ త్యాగరాజస్వామి" వారి ఆరాధనోత్సవ ములు జరిగినవి. చివరగా శ్రీమతి వాసుకీదేవిచే

నాట్యప్రదర్శన జరిగింది. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన కేంద్రమంత్రి శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ, ప్రత్యేక అతిథి ఇన్ కంటాక్ట్ ఛీఫ్ కమిషనర్ శ్రీ సి.వి.పద్మనాభన్, శ్రీ కె.ఎ. భాస్కరరావు మరయు ప్రత్యేక అతిథి బి.జె.పి. నాయక్కులు వి.సుధాకర శర్మలు ప్రసంగించారు.

స్వామీ లోపలికొస్తున్న మా పెద్ద వాడు, 'మామా! నీ మాట వింటే నక్కతోక పట్టుకుని గోదావరి ఉదినట్లే' అని అన్నాడు మా బావమరిదితో.

"ఒరేయ్! నా మాట వింటే విన్నావ్, లేకపోతే లేదుగానీ, అనవసరంగా సామెత మార్చుకు" అన్నాడు మా బావమరిది.

"సామెత ఏమిటి?" అని అడిగాడు మా చిన్నవాడు.

"ఏమిటా?... కుక్కతోక పట్టుకుని గోదావరి ఉదినట్లు..." అని జవాబిచ్చాడు మా బావమరిది.

"కొందరు, 'గేదె తోక పట్టుకుని గోదావరి ఉదినట్లు..." అని అంటారుగదా! అదే మిటి మీరు?" అని అడిగింది మా బావమరిది

"అంతేనా? ఇంకా ఘోరంగా దిగ జార్చిన పాఠాంతరాలూ ఉన్నాయి" అన్నాడు మా చిన్నవాడు.

"పాఠాంతరాలా? ఏమిటవి?" అని అడిగింది అది, అమాయకంగా.

"ఎందుకులే! చెప్పే అసహ్యంగా ఉంటుంది" అన్నాడు వాడు.

"ఇంతకీ ఏ తోక కర్ణాటావో?" అని అడిగింది మా చిన్నది.

"తోక ఏదన్నది తర్వాత. గోదావరి మాత్రం అలాగే ఉంది. అది గుర్తించాలి ముందు." అన్నాడు మా పెద్దవాడు.

అంతలో మా చంటివాడు సందర్భ కుద్దిగా గళం ఎత్తి, "నారాయణ నారాయణ నక్కతోక! నారాయణ పెళ్ళాం కుక్కతోక!" అని పాడటం మొదలు పెట్టాడు.

"ఆహా! నక్కబావకే కాక, నక్కతోకకీ కూడా బాలసాహిత్యంలో ఎంత ప్రాధాన్యం!" అంది మా పెద్దది, వాళ్ళాయన్ని చూసి నవ్వుతూ.

అతడేదో అనబోయేంతలో, మా బావమరిది కూతురు, "బావ నక్క అయితే, మరి అక్క ఎవరో?" అని చేతులు కట్టుకుని, వినయంగా వంగి అడిగింది.

"మరీ అంతలా వంగకు. నక్క వినయం అంటారు." అన్నాడు మా చిన్నవాడు.

నక్కతోక పట్టుకుని...

పంట డబ్బు నా చేతికిస్తున్న మార్కెటు నవ్వుతూ, "బాబూ! 'నక్కవినయం' అనీ; 'నక్క పెక్కడ, నాగలోక మెక్కడ' అనీ; 'నక్క ఒకచోట ఉోవేనీ, మరొకచోట గౌరీకల్యాణం పాడుతుందా' అనీ; - రక రకాలుగా పెద్దలు నక్కని అడిపొసుకుంటారు గానీ, పిల్లలు చూడండి, నారాయణుడిని నక్కతోకతో పోల్చేసి, ఎలా హాయిగా పాడేసుకుంటున్నారో?" అన్నాడు.

"ఔను. నారాయణుడు నక్కతోకలాగా మహా చమత్కారి గదా!" అంది మా పెద్దది.

"నీజమే! ఈ నారాయణ నిజంగా వైకుంఠవాసి అయిన నారాయణుడే అయితే, ఆయన పెళ్ళాం మాత్రం నిశ్చయంగా కుక్కతోకే! ఎన్నడూ ఒకచోట తిన్నగా నిలబడడుగదా?" అని అన్నాను నేను.

"అందుకే కాబోలు, కుక్కకన్నా నక్క ఎదురొస్తే మంచిదన్నారు పెద్దలు!" అంది మా చిన్నది.

"నక్కను తొక్కితే, ఇంకా మంచిదట!" అంది మా బావమరిది కూతురు ఓరగా చూస్తూ.

"ఆ తొక్కేదేదో ఒడుపు చూసి తొక్క. లేదా కుక్కకి మల్లే 'యాంటి రాబిన్' ఇంజక్షన్లు చేయించుకోవాల్సివస్తుంది" అన్నాడు మా చిన్నవాడు.

"నక్క కరిచినా, 'యాం... రాబిన్' ఇంజక్షన్ చేయించుకోవాలా?" అని అడిగింది మా బావమరిది కూతురు.

"ఎంతా వానా కుక్కల నక్కల పెళ్ళి- అన్నారు గదా! ఎండకీ వానకీ, కుక్కలకీ నక్కలకీ, అంత దగ్గర సంబంధం ఉన్నప్పుడు, వాటి కాటుకీ మందులికీ మాత్రం ఉండదా?" అన్నాడు మా చిన్నవాడు.

అంతవరకు ఏదో ఆలోచిస్తున్న మా అల్లుడు, "మందులు అంటే ఒక విషయం గుర్తిస్తోంది. 'నక్క దోసకాయ', 'నక్కతోక బియ్యం' కడుపు కుభ్రం చేస్తాయట! 'నక్క నరం' అని ఒక దినుసువేరు ఉంది. అలాగే 'నక్కకొమ్ము' అనే మూలిక కూడా ఉంది. 'నేల పొన్న' చెట్టని 'నక్కతోక పొన్న' అని కూడా పిలుస్తారు" అంటుండగా-

లోపల్పించి మా ఆవిడ, "అల్లుడు చెప్పినట్టు, బోటనిబోకెవళితేగాని, ఆ నక్కతోక సామెత అర్థంకాదు" అంటూ బయటికి వచ్చింది.

"అయితే ఆ సామెతలోని తోక నక్కతోకే నంటావా?" అన్నాడు మా బావమరిది.

"ఆహా! నిస్సంగయంగా. పాసికొండల దిగువన గోదావరి ప్రాంత అడవుల్లో ఒకరకమైన గడ్డి దుబ్బు పెరుగుతుంది. దాన్ని అక్కడివాళ్ళు 'నక్కతోక' అని పిలుస్తారు. గోదావరికి ఏమాత్రం వరదనీరొచ్చినా, అది నీళ్ళమీద తేలుతూ కొట్టుకొస్తూ ఉంటుంది. దాని బరువుకాక, వేరే అరవినం బరువుపడినా, అది భరించలేదు. బుడుంగున మునిగి ఊరుకుంటుంది. ఆ బరువు వదిలిపోగానే, మళ్ళీ నీటిమీద తేలుతూ, హాయిగా లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో అనుకుంటూ సాగిపోతుంది. గోదావరి చాలా విశాలమైన నది. జీవనది. దానిలో, ఎన్నో చెట్లూ, కొమ్మలూ, దుబ్బులూ నిత్యం కొట్టుకొస్తూనే ఉంటాయి. గోదావరికి అర్థంపడి ఉదేవాళ్ళు, అప్పుడప్పుడు వాటిని ఆధారంగా పట్టుకుని, తేలుతూపోతూ ఉంటారు. అలా ఎవరైనా పొరపాటున, ఈ 'నక్కతోక దుబ్బు'ని ఆధారంగా పట్టుకుని పోదాం అనుకున్నారా- అంతే సంగతులు. ఈ రహస్యం తెలియని ఇతరులు వాళ్ళ వాళ్ళ పిలుగా తోకలు మార్చారుగానీ, గోదావరిని మార్చలేక పోయారు. కారణం ఈ సామెత అక్కడ పుట్టింది కాబట్టి. అదీ సంగతి" అని ముగించింది మా ఆవిడ.

(వచ్చే నెల - "చన్నళ్ళకి వేణ్ణీళ్ళు...")

కెరీర్ గైడ్

గొట్టుముక్కల రామకృష్ణమూర్తి

వ్యాసము - 2

వేదమే ప్రమాణం

ఇంతవరకు మనం, జీవుడు అజ్ఞానంవల్ల సంసార దుఃఖం అనుభవిస్తున్నాడు అనీ, వేదాంత విచారజన్మజ్ఞానమే అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసి మోక్షప్రదమౌతుందనీ తెలుసుకున్నాము. అయితే దీన్ని అంగీకరించడం అంత తేలికైన విషయంకాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక గొప్ప ప్రశ్న ఉత్పంగ పర్యవసరాలే అడ్డుతగులుతున్నది! ఎట్లాంటి-

సరేనయ్యా! వేదాంత జ్ఞానంవల్లనే మోక్షమంటున్నావు, ఈ వేదాంతములు కూడా వేదభాగం కనుక వేదమే అవుతుంది. వేద ప్రమాణంవల్లనేగదా, జ్ఞానమే మోక్షదాయకమంటున్నావు? అసలు వేదమునకు ప్రమాణత్వమెట్టు? లోకములో ఎన్నో గ్రంథములున్నవి. 1 వానిలో ఆయాశాఖలకు సంబంధించి ఎంతో విజ్ఞానం నిక్షిప్తమై ఉన్నది. మరి ఆ గ్రంథములన్నీ ఆయా శాస్త్రకారులచే రచింపబడినవే! అయితే ఈ శాఖలందరి విజ్ఞానం పరస్పరభిన్నాభిప్రాయాలతో ఖండనలతో, విభిన్నరూపములతో, ఉన్నది.

ఉదాహరణకు “ఒక్క తత్త్వమునందే - సృష్టికి మూలకారణమేది? అనే విషయంలో ‘సాంఖ్యులు’ ప్రధానమనీ, వైశేషికులు ‘పరమాణువులనీ, మీ మాంసకులు ‘కర్మ’

యని భిన్నకారణాలూ, అట్లే చార్వాకాదులు చెబుతున్నారు. సృష్టికి బ్రహ్మయే కారణమనే వేదాంతసిద్ధాంతం కూడా ఆలాంటి ఒక సిద్ధాంతమేగదా! దర్శనాలు వేనికవే ప్రమాణము మేమని చెప్పుకొంటున్నాయి. అట్లే వేదము కూడా పురుషబుద్ధి నిర్మితమైన గ్రంథము. తక్కినవానికి లేని ప్రామాణ్య విశిష్టత వేదమునెట్టు వస్తుంది?” ఇట్లుండగా మొదట వేదమే సర్వోత్కృష్ట ప్రమాణమని ముందు తెలితేగదా, వేదాంత నిర్ణయం నిలిచేది? -

దీనికి సమాధానమిది- ఈ ప్రశ్న అత్యంత పురాతనమైనది. సాంఖ్యవైశేషికనైయామికాదులందరికీ వేద సిద్ధాంత మేమి? అను విషయంలో అభిప్రాయమున్నదే గాని, అస్తిక దర్శనములన్నీ వేద ప్రామాణ్యాన్ని అంగీకరించి బహు విధముల సమాధానం చెప్పినవి. వాని సారాంశాన్ని మనం ఈవిధంగా గ్రహింపవచ్చును.

వేదాంతములు గూడా వేదభాగమే. కాబట్టి వేదప్రామాణ్యమే వేదాంతములకు కూడా వర్తిస్తుంది. సకల దర్శనము లన్నింటిలో వేదాంతములే పరమ ప్రమాణం ఈ విషయం తెలుసుకొనేముందు, “వేద”, “ప్రమాణ” శబ్దార్థములను గూర్చి విచారింపవలసి ఉంది. వేదశబ్దమునకు-

“ప్రత్యక్షేణాను మిత్యాహ, యస్మాపాయో నవిద్యతే విదంతితానివేదేన తస్మిత్ వేదస్య వేరతా!”

అనినిర్వచనం. అంటే ప్రత్యక్ష ప్రమాణంచే గానీ, అనుమాన ప్రమాణముచే గానీ తెలియరాని దానిని వేదంచే, తెలుసుకొంటున్నాం. అని అర్థం. అనగా ప్రత్యక్ష ప్రమాణముచే గాని, అనుమాన ప్రమాణము (తార్కికమైన ఊహ)చే గాని మనము ఆయా పదార్థముల జ్ఞానం పొందుతున్నాము. శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధ విజ్ఞానమును శ్రోత్రాది పంచేంద్రియముల ద్వారా గ్రహించడం- ‘ప్రత్యక్ష ప్రమాణం’ కంటితో చూచిన వస్తువున, దెవితో వినిన శబ్దమున, ‘ఇది యిది’, అని స్పష్టంగా గ్రహింపగలుగుతాం. తక్కిన విషయాలు కూడా ఇట్లే, ప్రత్యక్షం గాకపోయినా, తర్క బద్ధమైన ఊహచే వస్తు నిర్ణయం చేయడం అనుమానం. పాగను చూసి కంటితో చూడకపోయినను, ఆ ప్రదేశంలో అగ్ని కలదనే నిర్ణయం అనుమాన ప్రమాణముచే జరుగుతుంది. అయితే ఈ అనుమానం కూడా ప్రత్యక్ష ప్రమాణమేదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. కనుక, అప్రవాక్యమై, శబ్దస్వరూపమైన వేదము ప్రమాణంగా అంగీకరింపబడుతున్నది.

వేదము బోధించు కర్మ, పుణ్య పాపములు, ఆత్మ స్వరూపము, మున్నగు మహా విషయములు ప్రత్యక్షాది ప్రమాణము లకు దొరకవు కనుక వేదమే శరణ్యం అయితే, ఈ వేదమనేది మహర్షులు వ్రాసిన శాస్త్ర గ్రంథముల వంటిదిగాదు.

కవీలుడు, కణాదుడు మున్నగు వారి దర్శనములు ఆయా శాస్త్రకారులచే రచింపబడినవి. విశిష్ట మేధా సంపన్నులైన పురుషు

బుషేవీరం

లచే నిర్మింపబడినవి. ఇవి పౌరుషేయములు వేదము అపౌరుషేయం. అంటే పురుషుని చేత రచింపబడినదిగాదు. ఈశ్వర విశ్వాస రూపముగా సహజ వినిర్గతమైనది. ఎంతటి యోగీశ్వరుడైనా, మేధాసంపన్నుడైనా పురుష బుద్ధి, భ్రమ ప్రవాద దోష దూషితమై ఉంటుంది. వారు దర్శించిన సత్యం అసమ గ్రమూ, అశాశ్వతమూ అయి ఉంటుంది. దీనికి నిదర్శనంగా ఈనాటి విజ్ఞాన శాస్త్ర పరి శోధనలను చెప్పవచ్చును. ఒక మహాశాస్త్రవేత్త కనుగొనిన ఒక భౌతికసత్యము, కాలాంత రమున మరియొకనిచే తిరస్కరింపబడు తున్నది. నూతనసత్యం వెలుగులోనికి వస్తుంది. ఉదాహరణకు - పరమాణువు విషయం తీసుకొనండి. Atom is indivisible, (అణువు భేదింపరానిది) అని చాలా కాలము విశ్వసించబడినది. నేడది పరాస్తమ. 'Atom is divisible' అని తేలినది. ఇట్లేన్నగలవు.

వేద మట్టిదిగాదు. వేదములందు కన్పించు మహర్షుల పేర్లనుబట్టి ఆయా వేద శాఖలు వారిచే రచింపబడినవనీ, మూడువేలో, నాలుగువేలో సంవత్సరములక్రితం వేదము పుట్టినదని కాలనిర్ణయం చేస్తూ, ఆధునికులు వేదములు పౌరుషేయములే అని వాదించు చున్నారు. అనాగరకదశకుండీ, క్రమంగా వేద నాగరకత వికసించింది అని కూడా సిద్ధాంత ములు గలవు. గ్రంథములు గలవు. కళాశాల లలో, విశ్వవిద్యాలయాలలో భారతీయ సంస్కృతి పేరిట ఇట్టి బోధయే జరుగుతున్నది. కానీ ఇది యెంతపొరపాటైన విషయమో, ఎంత వేదమునకు అపకారం జరుగుతున్నదో పలు వురు మహానుభావులు వివరించినయి యున్నారు. ('ఋషిపీఠం జులై' 99

“అపౌరుషేయాలు” రచన పరిశీలించండి’). కనుక సారంశమేమంటే వేదము అనాది, వేదము నుచ్చరించుచు జగత్తుష్టినీ, సృష్టికర్త చేసినట్లున్నది. కనుక వేదము ఈశ్వరవాక్కు, అపౌరుషేయము ఆయా ఋషులు ఆయా వేదశాఖలను దర్శించినవారు. వినినవారు. కనుకనే శ్రుతమగుటచే వేదమునకు శృతి యని పేరు వచ్చింది. అసలు ఋషియను శబ్దము నకే, ‘దర్శనాత్ ఋషిః’ (సత్యమును దర్శించి నందువలన ఋషి) అని అర్థము. ధ్యానస్థితిలో అతీంద్రియమైన వేదనాదమును శ్రవణము

సూర్యుడు నమస్త పదార్థములను తాను ప్రకాశింపజేయును. కానీ

మరియొక పదార్థములేదు. చరాచర జగత్తునంతా వేద విజ్ఞానమే ప్రకాశింపజేస్తున్నది.

జేసి, వేదార్థ విచారముచే, సత్యదర్శనము జేసినవారు, ఋషులు! సత్యం, జ్ఞానం, అనంతం బ్రహ్మ” అని బ్రహ్మనుభవము పొందినవారు ఋషులు! అంతేగాని, కాళి దాసాదుల రఘువంశాది రచనలవలె వేదము పురుషబుద్ధి వినిర్గతమైన గ్రంథముకాదు.

ఇట్టి నేరము, ఈ కారణముచే స్వతః ప్రమాణము, అనగా తనకు తానే ప్రమాణము. తన ప్రామాణ్యం మరియొక దానిపై ఆధారపడి యుండదు. శంకర భగవత్పాదులు ఇట్లనిరి. “వేదస్య సాక్ష్యాప్రమాణ్యం నిరపేక్షం, రచేవ రూపవిషయే సూర్యుడు తన ప్రకాశమునకు తానే ప్రమాణమైనట్లు, వేదము తనకుతానే

ప్రమాణమని ఈ వాక్యతాత్పర్యము. సూర్యుడు సమస్త పదార్థములను తాను ప్రకాశింప జేయును. కానీ సూర్యుని ప్రకాశింపజేయు మరియొక పదార్థములేదు. చరాచర జగత్తు నంతా వేద విజ్ఞానమే ప్రకాశింపజేస్తున్నది. నిత్య జ్ఞానస్వరూపమైన వేద భాగములే బ్రహ్మ విజ్ఞానంకంటే పరమ పురుషార్థంలేదని బోధిస్తున్నది.

ఇంకొక విషయం - మాటవరసకు వేదము పౌరుషేయమే అని అంగీకరించిననూ, తదంతర్గతమైన వేదాంతము తప్పక నిలుస్తుంది. వేదాంతేతరములైన, సమస్త ఆస్తిక నాస్తిక సిద్ధాంతములన్నీ వేదాంత తర్కముచే సిద్ధాంతములచే ఓడింపబడినవే. అది ఎట్లా మనం క్రమంగా పరిశీలిస్తాం.

బ్రహ్మసత్యత్వమునకు వేదాంతములే గాక తర్కం, విద్వదను భవంకూడా ప్రమాణ ములే. కనుక వేదాంత ప్రమాణములచే జనించిన బ్రహ్మజ్ఞానమే మోక్షము ప్రసాదించును. అయితే ఈ బ్రహ్మ సత్యత్వము వేదాంత ప్రమాణముచే మాత్రమే తెలియ దగినది. తర్కముకూడ దానికి సహాయకంగా అంగీకరింపవచ్చు. కాబట్టి నైయాయిక మీ మాంస కాదిమతములు, వేదప్రామాణ్యము, నాస్తిక మతఖండనమూ, జీవుని స్వభావమూ, మున్నగునవి బోధించిననూ, పారమార్థిక సత్యమును, సంపూర్ణ దుఃఖనివృత్తి పూర్వకమైన, ఆనందప్రాప్తిరూపమైన బ్రహ్మత్వ విజ్ఞానమును బోధించడంలేదు. నిత్యత్వం, నిరవయవం, సర్వభూతాంతరాత్మకం, స్వయంజ్యోతి స్వభావం, అద్వితీయం, అయిన పరబ్రహ్మతత్త్వం కేవలం ఉపనిషత్తుల వలననే, అనగా వేదాంత ములమూలముననే ప్రతిపాదించబడుతోంది.

(నశేషం)

జిజ్ఞాస

నిర్వహణ: ఋషివీరం

వి.రాజరత్నం అమలాపురం ప్ర. 'నాసాగ్ర దృష్టి'తో ధ్యానం చేయమని భగవద్గీతలో ఉంది. 'నాసాగ్రం' అంటే 'ముక్కుకొన అని అర్థమా? లేక భ్రూమధ్యమా (కనుబొమల నడిమి)? నాసాగ్రే నవమౌక్తికం' అనేటప్పుడు 'ముక్కు కొనలో ముత్యమనే అర్థం కదా?

జ. శ్రీకృష్ణుని సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ చెప్పిన "నాసాగ్రే నవమౌక్తికం" అంటే "ముక్కు కొనపై అలంకరించుకున్న ముత్యం" అనే అర్థం. కానీ ధ్యాన విషయంలో చెప్పబట్టే మాత్రం 'నాసాగ్ర దృష్టి' అంటే 'కనుబొమల మధ్య (భ్రూమధ్యం) దృష్టి' అనే అర్థం.

ఎందుకంటే - రెండూ నాసానికి 'అగాలే' (కొనలే). కానీ ధ్యానంలో అధోదృష్టి కూడదు. ఊర్ధ్వ దృష్టి ముఖ్యం. పెగా - యోగశాస్త్రంలో భ్రూమధ్య దృష్టినే ధ్యానానికి ముఖ్యంగాచెప్పారు. "అవిముక్తాపాసన" అని ఉపనిషత్తులలో ప్రత్యేకించి చెప్పబడింది. "భ్రూఘ్రాణంబుల సంధి అవిముక్తం" అని అక్కడ నిర్వచించారు. కాశీ/లేదా అవిముక్త క్షేత్రం మన శరీరంలో కనుబొమల నడుమ ఉంది. అక్కడ బిందు (జ్యోతి) రూపంగా నున్న పరమాత్మను ధ్యానించడమే. అవి ముక్తాపాసన అని చెప్పారు. ఇలా అనేక యోగ శాస్త్రాలలో 'నాసాగ్రం' అనే పదానికి, 'భ్రూమధ్యం' అనే చెప్పబడింది. కనుక గీతలో చెప్పబడిన 'నాసాగ్ర దృష్టి'కి భ్రూమధ్య మనే అర్థం.

టి.సురేంద్ర తాడిపత్రి ప్ర. 'సంధ్యా కాలం' చాలా పవిత్రమైనదని, ఆ

సమయంలో భగవద్ధ్యానం వుంచినా సరిగ్గా ఏ సమయం? 'సకాలం'లో సంధ్యావందనం చేయాలి కదా? ఆ 'సకాలం' ఏమిటి?

జ. రోజుకి మూడు సంధ్యలు శాస్త్రంలో చెప్పబడ్డాయి. 1. ప్రాతఃసంధ్య, 2. మధ్యాహ్న సంధ్య 3. సాయం సంధ్య. ఇవికాక కొన్ని ఉపాసనలకు చెప్పబడ్డ సంధ్య - తురీయ సంధ్య. ఇది నాలుగవది. దీని సమయం అర్ధరాత్రి.

1. ఉత్తమా తారకోపేతా మధ్యమా లుప్త తారకా । అధమా సూర్యసహితా ప్రాతఃసంధ్యాశ్రిధామతా ॥

తెల్లవారుర్నూమున నక్షత్రాలుండగా ప్రాతః సంధ్యావందనానికి ముఖ్యకాలం. ఇదే సకాలం. తారకలు లేని ప్రాతఃకాలం మధ్య కాలం, సూర్యుడు ధయించిన తరువాత సంధ్యా వందనానికి అధమ కాలం, సకాలంలో చేయడమే సర్వ శ్రేష్ఠం. అలా కుదరనప్పుడు, మానేయడం వుంది కాదు కనుక, "ముఖ్య కాలాతిక్రమణ దోష పరిహారార్థం" అధిక అర్హ్యప్రదానంతో సంధ్యాపాసన చేయాలి.

2. ఉత్తమా సూర్యసహితా మధ్యమా లుప్త భాస్కరా । అధమా తారకోపేతా సాయం సంధ్యా శ్రిధామతా ॥

సాయంవేళ సూర్యుడుండగా చేసే సంధ్యావందనం ముఖ్య కాలం, సకాలం. సూర్యుడస్తమించినప్పుడు మధ్యవం.

నక్షత్రోదయం తరువాత చేయడం అధమం. కానీ 'సకాలం' దాటిపోతే, ప్రాతః సంధ్యకు లాగానే, 'ముఖ్య కాలాతిక్రమణ దోష పరిహారార్థం' అధిక అర్హ్య ప్రదానం చేయాలి.

'మధ్యాహ్న సంధ్య' అంటే మధ్యాహ్నం 11 గంటల తరువాత నుండి సాయంత్రం లోపల చేయాలి.

జి.శ్రీనివాస పూనూరు ప్ర.శని దోష నివారణకు ఏదైనా స్తోత్రముంటే తెలియజేయండి.

జ. ప్రతి శనివారం వీలును బట్టి ఉపవాసం గానీ, లేదా ఒంటిపుట గానీ చేసి, శివాభిషేకం చేయించడం వుంది. నిత్యం ఈ దిగువ స్తోత్రం చదువుకోండి :

నమస్సేకోఽభ సంస్థాయ వేగరథాయ నమోస్తుతే ।
నమస్సే భగ్గురూపాయ కృష్ణాయ చ నమోస్తుతే ॥
నమస్సే రౌద్ర దేవేయ నమస్సే చాంతకాయ చ
నమస్సే యమ సంజ్ఞాయ శనిశ్చర నమోస్తుతే ।
ప్రసాదం మమ దేవేశ దీపస్య ప్రణతస్య చ ॥

ఎల్.శక్తి కాళహస్తి ప్ర. అంజనేయుడు 'సంజీవన' తేవడానికి వెళ్లి నప్పుడు సమయం దాటి వెళ్లేలా చేయాలని 'కాలనేమి' అనే రాక్షసుడు సాఘదేవం ధరించి రామభజన చేశాడని, అది చూసి హనుమంతుడు మైమరచి పోయి తానూ రామభజన చేశాడని ఒక కథ విన్నాను. భక్తి మైకంలో పడి కర్తవ్యం వరచిపోవడం వుందిదేనా?

జ. ఈ కాలనేమి కథ వాల్మీకి రామాయణంలో లేనే లేదు. తరువాతి కాలంలో వుట్టింది. భక్తి ఏనాడూ మైమరచి, మైమో కాదు. పెగా - రామసోదరుడు బాధితుడై ఉన్నప్పుడు, సాక్షాత్తు రాముడే శోకతప్తుడై ఉన్నప్పుడు, వారి క్షేమం కోసమని బయలుదేరిన హనుమంతుడు ఆ కర్తవ్యం మరచిపోతే ఇంక రామభక్తి ఏమిటి? భక్తి తనని తాను మైమరచి పోకుండా, నిత్య జాగృతం చేసే శక్తి. కాబట్టి ఎవడో రామభజన

చేస్తూ వుంటే, యుక్తా యుక్త విచక్షణ కోల్పోయి తానూ భజన చేస్తూ కూర్చుని కర్తవ్యాన్ని విస్మరించడం బుద్ధిమం తుడి లక్షణం కాదు. అంజనేయ స్వామి బుద్ధి మంతులలో తీగ్రగణ్యుడు. **బుద్ధిమతాం వరిష్ఠం.**

కె.శ్రీనివాసాచార్య తిరుమతి
ప్ర. 'రుద్రనమక మంత్రాలు' యజుర్వేదంలో 'చిత్యగ్ని హోమోక్తి' అనే భాగంలో చెప్పబడ్డాయి. అంటే అగ్నిచయన దీక్షలో చెప్పిన మంత్రాలే కదా అవి. మరి రుద్రాభిషేకంలో ఎందుకు ఆ మంత్రాలు ఉపయోగిస్తారు. కేవలం ఒక హోమ మంత్రాలను అనేకవిధాలుగా జప, అభిషేకాదు లకు ఉపయోగించాలని ఎక్కడ చెప్పారు?
జ. యజుర్వేదంలో 'చిత్యగ్ని హోమోక్తి'లోనే రుద్రనమకం చెప్పబడింది. నిజమే. కానీ సమస్త వేద విద్యలో హృదయ స్థానంలో నున్నది యజుర్వేదం. దానికి మధ్యభాగంలో నున్నది నమకం. అంటే వేదం యొక్క సమగ్ర సారం ఒకచోట చేరితే అది రుద్రం. వేదం 1. కర్మకాండ, 2. జ్ఞానకాండ, 3. ఉపాసనకాండ - అని మూడు విధాలు. కనుక వేద మధ్య భాగంలో నున్న 'మంత్ర భాగం' ఈ మూడు లక్షణాలతో ఉన్నదే కావాలి. కాబట్టి రుద్ర మంత్రాలు కర్మ, జ్ఞాన, ఉపాసనాత్మకాలు.

వేదమంత్రాల ప్రయోగ విధులను తెలియజేసే శాస్త్రం 'కల్పం'. ఇది షడంగాలలో ఒకటి. (షడంగాలు : 1. శిక్ష, 2. వ్యాకరణ, 3. ఛంద, 4. నిరుక్త, 5. జ్యోతిష, 6. కల్ప). బోధాయన మహర్షి మొదలైనవారు ఈ 'కల్ప' శాస్త్ర కర్తలు. వారు రుద్ర, మంత్ర ప్రయోగ విధులు తెలియ జేస్తూ, జప, హోమ, అర్చన, అభిషేకాదు లకు నమక మంత్రాలు ఉపయోగించే విధానం తెలియజేశారు.

అంతేకాక 'రుద్ర నమకం' ఉపనిషత్తుగా

కూడా ఇతర ఉపనిషత్తులలో పేర్కొనబడింది. 'మేరు తంత్రం' వంటి తంత్ర శాస్త్ర గ్రంథాలలో 'రుద్రనమక మంత్రాల'లో ఒక్కొక్క మంత్రాన్ని ఏవిధంగా జపించాలి, ఏవిధంగా పురశ్చరణ చేయాలి అనే విషయాలు వివరించబడ్డాయి.

ఈవిధంగా జ్ఞానభోక్తమైన తత్త్వశాస్త్రం గానూ, యజ్ఞాది కర్మలలో ప్రయోగింపబడే కర్మకాండగానూ, ఉపాసనపరమైన తంత్రం గానూ 'రుద్ర నమక మంత్రాలు' శాస్త్ర సమ్మతంగా ఉపయోగింపబడుతున్నాయి.

కుమార్ భీమవరం
ప్ర. భస్మధారణ కేవలం శైవులకేనా? వైష్ణవులకు లేదా?

జ. శైవం, వైష్ణవం అనే మతభేదాలు మధ్యలో వచ్చినవి. వాటిబట్టి ఈ తేడాలు కనిపించేది. నిజానికి భస్మధారణ అనేది వేదమతం. అగ్ని హోత్ర, కర్మానంతరం ఆ భస్మాన్ని 'అగ్ని సారం'గా భగవత్ప్రసాదంగా నొసట ధరించడం వేదపద్ధతి. అది ఎవరికైనా అవసరమే. ఇందులో శైవ వైష్ణవ భేదం లేదు.

ఈ భస్మధారణ వల్ల సూక్ష్మజగత్తులో నున్న అరిష్టాలు, దృష్టి దోషాదుల భీతి ఉండదు. దైవరక్ష లభిస్తుంది. ఆ దైవం శివుడన్నా, విష్ణువన్నా, అగ్ని అన్నా... ఏదన్నా ఒక్కటే.

పి.వైదేహి నెల్లూరు

ప్ర. బ్రహ్మకు నాలుగు తలలుంటాయి ఎందుకు? అతడ్ని ఎప్పుడూ ముసలివాడుగానే చూపిస్తా రెండుకు?

జ. దేవతలకు ముఖాలు వరుసగా (పంక్తిగా) ఉండవు. వర్తులాకారంలో ఉంటా యి. అన్ని కోణాలలో, అన్ని వైపులా దర్శించే సర్వతో ముఖత్వానికి చిహ్నమిది. చతుర్వేదాల స్వరూపుడు కనుక బ్రహ్మ చతుర్ముఖుడు, ఒక ముసలివాడుగా చూపించడం మన చిత్రకారుల, సినిమావ్యాఘాతా తప్ప, దేవతలు వృద్ధులు కారు.

జై. ప్రసూన విజయవాడ
ప్ర. ఎవరైనా ముత్తయిదువలు ఇంటికి వస్తే తాంబూలం, పళ్ళు, పసుపు, కుంకుమ, రవికల గుడ్డ ఇస్తూ ఉంటాం. వాటిని వారు తిరిగి వారింటికి వచ్చే ముత్తయిదువలకు ఇవ్వవచ్చా? జ. అలా ఒకరిచ్చినవాటిని ఇంకొకరికి ఇవ్వడం తప్ప. ముత్తయిదువులలో లక్ష్మీ భావన, గౌరీ భావన చేసే ఇచ్చిన తాంబూ లాదులు మళ్ళీ ఇంకొకరికి యివ్వకూడదు. ఒకసారి పూజ చేసిన పువ్వులతో మళ్ళీ దేవుడికి పూజ చేయం కదా!

ఆర్. మురళి గుడివాడ
ప్ర. ఏ అసనం మీద కూర్చుని జపం చేయాలి? జ. కర్ర, రాయి, పచ్చిక నేల, ఇటుకలు... వీటిపై కూర్చుని జపం చేయకూడదు. కంబళి, దర్భ, జింకచర్మం, పులి చర్మం అసనాలుగా ఉండడం మంచిది. కంబళి - దుఃఖ విమోచనం, పులి చర్మం - సిద్ధిదాయకం, జింక చర్మం - జ్ఞానకారకం, దర్భాసనం - సర్వాభిష్ట ప్రదాయకం.

ఎన్. మూర్తి శ్రీకాకుళం
ప్ర. "ధనమాలమిదం జగత్" అంటారు కదా! ఇది ఏ సందర్భంలో చెప్పారు? ధనానికి అంత ప్రాధాన్యమిచ్చారా?

జ. "వేదమూల మిదంజ్ఞానం కృషిమూల మిదం ధాన్యం భార్యమూల మిదంగృహం ధనమూల మిదం జగత్" - ఇది జీవితంలో మనిషికి ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పే ప్రాచీన సీతి శ్లోకం. లౌకిక విషయాలు క్రమంగా సాధించి, పరాన్ని పొందాలి. ఉపాధి నిలవడానికి అవసరమైన భౌతిక ప్రయోజనాలకు ధనం ముఖ్యం. ఇల్లు నిలవడానికి ఇల్లాలు హేతువు. ధాన్యానికి కృషి ప్రధానం. జ్ఞానానికి వేదం మూలం.

ఇలా దేనికి ఏది మూలమో చెప్పు వివరించిన సందర్భమిది. ♦

సర్వ మానవాళి క్షేమం కోసం, వివిధ అభివృద్ధి నిధి కోసం, వేద, పురాణ, తంత్ర శాస్త్రాలు అనేక మార్గాలు సూచించాయి. స్థూలంగా కనిపించే జగత్తుని ప్రభావితం చేసే సూక్ష్మ ప్రపంచం ఎంతో ఉంది. వాటిని సవరించితే, స్థూల జగత్తుని బాగుచేయవచ్చు.

సూక్ష్మ ప్రపంచంలోని దైవిక శక్తులను ప్రసన్నం చేసుకొని, వాటివ్వారా దుష్కర్మల ప్రభావం నుండి బయటపడి, వాంఛిత ఫలాలను పొందేందుకు మంత్ర, స్తోత్రాది “శబ్ద ఔషధాలు” మన శాస్త్రాలు అందించాయి.

స్త్రీల సౌభాగ్యాన్ని కాపాడే అనేక నేములు, ప్రతాలు చెప్పిన సనాతన ధర్మ శాస్త్రం, కొన్ని స్తోత్రరత్నాలనూ అందించింది.

పతి ఆయుష్షుంతుడై ఉండేందుకు, ఇతర ఐశ్వర్యాభివృద్ధి సాధించేందుకు మహిమాన్వితమైన ఒక స్తోత్రం “బ్రహ్మవైవర్త పురాణం”లో ఉంది.

నమః కాంతాయ భద్రే చ
శిరశ్చంద్ర స్వరూపిణే ।

నమశ్చాంతాయ దాంతాయ
సర్వ దేవాశ్రయాయ చ ॥

నమో బ్రహ్మ స్వరూపాయ
సతీప్రాణవరాయ చ ।

నమస్యాయ చ పూజ్యాయ
హృదాధారయ తే నమః ॥

పంచ ప్రాణాభిదేవాయ
చక్షుషస్సారాయ చ ।
జ్ఞానాధారాయ పత్నీనాం
పరమానంద రూపిణే ॥

పతిర్వృష్టో పతిర్విష్ణుః
పతిరేవ మహేశ్వరః ।
పతిశ్చ నిర్గుణాధారో

స్త్రీల సౌభాగ్యాన్ని కాపాడే స్తోత్రం

బ్రహ్మరూప! నమోస్తుతే ॥

క్షమస్య భగవన్! దోషం-
జ్ఞానాజ్ఞానకృతం చయతే ।
పత్నీబంధో! దయాసింధో
దాసీ దోషం క్షమస్మయే ॥

ఇతిస్తోత్రం మహాపుణ్యం
సృష్ట్యాదౌ పద్మయాకృతం ।
సరస్వత్యా చ ధరయా
గంగయా చ పురావ్రజ ॥

సావిత్ర్యాచ కృతం పూర్వం
బ్రహ్మణే చాపి నిత్యశః ।
పార్వత్యా చ కృతం భక్త్యా
కైలాసే శంకరాయ చ॥

ఈ మహిమాన్వితమైన స్తోత్రం సృష్ట్యాదిలో
లక్ష్మీదేవి చేసినది. ఆ తరువాత సరస్వతి,
భూదేవి, గంగ, సావిత్రి, పార్వతి ఈ స్తోత్రాన్ని
జపించారని పురాణోక్తి.

కుటుంబ వ్యవస్థ, దాంపత్య ధర్మాన్నీ
కాపాడుకుంటే ధర్మవ్యవస్థ కాపాడబడు తుంది.

కుటుంబాన్ని, వారి సర్వశ్రేయస్సునీ
రక్షించే మహారాణి స్త్రీ. అందుకు దైవ సహాయాన్ని కూడా తీసుకురాగలిగే శక్తి స్త్రీకి ఉంది.
అందుకే స్త్రీని గౌరవించాలి. స్త్రీ గౌరవంపబడే
చోట సర్వ ఐశ్వర్యాలు వర్ధిల్లుతాయి.

మహాభారత ప్రశ్నోక్తి - 5 కీ జవాబులు

11. ఘటోత్కచుడు
12. ఉత్తరుడు (ఉత్తరగోగ్రహణం ముందు ఉత్తరునికి బృహస్పతి రూపంలో ఉన్న అర్జునుడు సారథ్యం చేశాడు)
13. దేవదత్తము ఇచ్చినవాడు అగ్ని
14. కచుని ప్రేమించునది, యయాతిని పెళ్ళి చేసుకొన్నది. కచుని ప్రేమిస్తే అతడు “గురువులకు శిష్యులు పుత్రసమానులు. అందుచేత నీవు సోదరి వపుతావు.” అని తిరస్కరించాడు. అప్పుడు కచుని “నీకు వ్యత సంజీవని విద్య పనిచేయదు” అని దేవయాని శపించినది. అతడు “నిన్ను బ్రాహ్మణుడు వివాహమాడకుండు గాక” అని శపించాడు. అందుకే రాజైన యయాతిని చేసుకొన్నది.

అది 3-131.

15. కర్ణుడు - నాగాస్త్రంతో కృష్ణుడు రథాన్ని అయిదు అంగుళాలు భూమిలోకి దించి వేశాడు. దానితో ఆ నాగాస్త్రం అర్జునుని కిరీటాన్ని కొట్టిపోయింది. కర్ణ 3-3-319

16. పదునారు సంవత్సరాలు.

17. నాకూ అర్జునునకూ తప్ప ఎవరికీ కనపడరాదనీ, భీమునికి అసలు కనపడరాదనీ ప్రార్థించాడు. 4-1-177

18. ఉదంకుడు : పావ్యమహాదేవి కుండలాలు తెస్తున్న ఉదంకుని మోసిగింది తక్షకుడు కుండలాలు హరిస్తాడు. అందుకే ఉదంకుడు జనమేజయుని సర్వయాగం చేయుమన్నాడు - తన తండ్రి కూడా పాపను కాటువల్లనే చనిపోయాడని జనమేజయుడు సర్వయాగం చేశాడు. అది 1-121

19. లక్ష్మ శోకాలు.

20. అంబ కాశీరాజు కూతుళ్ళు అంబ, అంబిక, అంబాలిక. ముగ్గురినీ తీసుకు వచ్చి భీష్ముడు తన తమ్ముడు విచిత్రవీర్యునికి పెళ్ళి చేయాలనుకుంటే అంబ తాను సార్వరాజును ప్రేమించానంది. అప్పుడు భీష్ముడు అంబను సాల్వని దగ్గరకు పంపాడు. కాని సాల్వుడు తిరస్కరించాడు. తిరిగి వచ్చి అంబ భీష్ముని చేసుకొన్నంది - భీష్ముడు కుదరదన్నాడు. అప్పుడు అంబ పరమరాముని ఆశ్రయించింది. అతడు భీష్మునితో అంబను చేసుకొన్నాడు - కాదన్నాడు భీష్ముడు. అప్పుడు ఇరువురూ తలపడ్డారు. 5-4-315

**5 మార్చి 2000 నుండి
5 ఏప్రిల్ 2000 వరకు**

శ్రీ ఎస్. రామమూర్తి శర్మ

(శ్రీ ప్రమాధి నామ సంవత్సర మాఘ బహుళ
చతుర్దశి మార్చి 5 వ తేదీ మొదలు
విక్రమనామ సంవత్సర పాడ్యమి
(ఏప్రిల్ 5) వరకు)

ముఖ్యదినాలు

మార్చి 2000

7 ఫాల్గుణ మాసారంభం

14 మీన సంక్రమణం

17 అన్నమాచార్య వర్ధంతి

19 ఫాల్గుణ పూర్ణిమ - హోలీ పండుగ

31 సర్వ ఏకాదశి

ఏప్రిల్ 5 విక్రమ నామ సంవత్సరాది -

ఉగాది

*** 7 ఫాల్గుణ మాసారంభం**

ఈ మాసాన వస్త్ర, ధాన్య, గోదానాలు
గోవిందునికి ప్రీతికరాలు, అరిష్టపరిహారాలు,
ఈ రోజునుండి 12 రోజులు “వ్రయో వ్రతం”
అనే పేరుతో శ్రీకృష్ణునకు క్షీర, వేదనము
మొదలైన విధులను భాగవతం చెప్తోంది.

*** 14 మీన సంక్రమణ**

ఈ రోజున సూర్య భగవానుడు మీన
రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంక్రమణ పుణ్యవేళ
జవతపాలు, విష్ణుసహస్రనామ పారాయణ,

ఈనెల విశేషాలు

దానాలు వంటి పుణ్యకార్యాలు విశేష
ఫలాన్నిస్తాయి.

*** 19 హోలీ పండుగ**

ఫాల్గుణ పూర్ణిమనాడు వచ్చే ఈ
పర్వదినాన్ని వసంత శోభకు స్వాగతంగా
నిర్వహిస్తారు.

“హోళికా” అనేది ఒక దేవత. ఎండిన
కర్రలు, ఆవుపేద పిడకలు రాశిపాసి అగ్ని
నంటించి, అందులో “హోళికా” దేవతలను
ఆహ్వానించి షోడశోపచారాలతో పూజించడం
ఆచారం, రాక్షసబాధానివారణకు, భయపరిహా
రానికి ఈ పూజ విధింపబడింది.

వందితాని సురేంద్రబి

**అతస్త్వం హిహినో దేవి
భూతే భూతివ్రధాభవ ॥**

అని ప్రార్థించి, హోళికను ఆవాహ్య చేసిన
అగ్నికి ముమ్మారులు ప్రదక్షిణచేసి, బంధు

మిత్రాది గ్రామస్థులంతా కలిసి పరిహారాలతో,
స్వేచ్ఛగా ఆటపాటల్లో వినోదించాలి.

హోళికా దేవతారాధనవల్ల ఈ పూర్ణిమకు
‘హోళికా పూర్ణిమ’ (హోళి పూర్ణిమ) అని పేరు
వచ్చింది.

* ఫాల్గుణ పూర్ణిమనాడు ఊయెల శ్రీకృష్ణ
ప్రతిమను ఉంచి అర్చించాలి అని కూడా
ధర్మశాస్త్రం చెప్తోంది. కాబట్టి ‘దోలా పూర్ణిమ’
అని సైతం పిలుస్తారు. ఇప్పటికీ ఉత్సాహ, వంగ
రాష్ట్రాలలో ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తుంటారు.
(దోల-అంటే ఊయెల)

నరా దోలా గతం దృష్ట్యా

గోవిందం పురుషోత్తమమ్ ।

ఫాల్గుణ్యాం త్రయితో భూత్యా

గోవిందస్య పురం వ్రజేతే ॥

ఫాల్గుణ పూర్ణిమనాడు ‘దోల’లోనున్న
గోవిందుని ధర్మించేవారు - వైకుంఠవాసాన్ని
పొందుతారని ధర్మశాస్త్ర వచనం.

17 అన్నమాచార్య వర్ధంతి

‘సంకీర్తనాచార్యుడు’ అన్నమయ్య
వైకుంఠధామం చేరిన దినమిది. శ్రీ వెంకటేశుని
వైభవాన్ని స్తుతిస్తూ 32 వేల కీర్తనలు రచించిన
ఈ మహానుభావుడు, వేంకటేశుని
వివిధవిధాలుగా సేవిస్తూ- “ఒక్క సంకీర్తనే
చాలు ఒక్కైదు ముము రక్షింపగ” అని పలికి
స్వామిలో ఐక్యమయ్యాడు.

తెలుగువారు గర్వింపదగ్గ ప్రప్రథమ
వాగ్గేయకారుడియన.

*** ఏప్రిల్ - 5 ఉగాది.**

ఈ రోజున విక్రమనామ సంవత్సరం
ప్రారంభం.

ప్రాతఃకాలాన లేచి అభ్యంగన స్నానంతో
రోజు ప్రారంభించాలి. ♦

ఋషివీరం

మార్చి 20|00 61|

క్రతో స్మర క్రిబే స్మర కృతంస్మర

శుభకర్షలను గుర్తించుకో, నీ సామర్థ్యాన్ని గుర్తించుకో,
ఇతరులు చేసిన మంచిని (కృతజ్ఞత) గుర్తించుకో - యజుర్వేదం

లోకశ్రేయస్సుకై చేసే శుభ కర్మను 'క్రతువు' అంటారు. వాటి ఏనాడూ విడువ కూడదు.

అదేవిధంగా స్వశక్తిని, స్వసామర్థ్యాన్ని విస్మరించరాదు. మనమేమిటో, మనశక్తి ఏమిటో గుర్తించాలి. ప్రతి వ్యక్తి ఈ విశ్వశ్రేయస్సు అనే మహాయజ్ఞ నిర్వహణకి సాధనగా మారాలి. అందుకు తన సామర్థ్యాన్ని వినియోగించుకోవాలి.

ఈ శరీరమనే శక్తిమంతమైన సాధన భగవంతుడు మనకిచ్చిన గొప్ప వరం. దీనికి ఉన్న సమర్థతని నిరంతరం తెలుసుకొని, దానిని వినియోగించాలి.

శరీరశక్తి, బుద్ధిశక్తి - రెండింటినీ వినియోగించమని మనవేదమంతం చెప్తోంది. ఆలోచన, మేధస్సు, ప్రణాళికాబద్ధమైన కార్య నిర్వహణ ఇవన్నీ 'శ్రేయస్సు' అనేలక్ష్యంతో సమర్థవంతంగా సాగాలి. మనం అసమర్థుల మనే భావనే రాకూడదు. సమర్థులుగా మనల్ని మనం మలచుకోవాలి.

ఈ విశ్వదక్రంలో ప్రత్యుణ్ణు ప్రధానమే. ప్రతిదీ సమర్థవంతమే. కనుక ఆత్మన్యూనతా భావం పనికిరాదు. సోమరి తనం, బద్ధకం

విడిచిపెట్టాలి. ఈ భావమే 'క్లబేస్మర' - అనే చిన్న వాక్యాల్లో ఇమిడి వుంది.

దైవాన్ని విశ్వసిస్తూనే, స్వశక్తిని వినియోగించడం అనేది భారతీయ మతంలోని ప్రత్యేకత.

అయితే మన కార్య నిర్వహణకి ఎందరి సహాయమో అనివార్యంగా తీసుకుంటాం. అంతేకాదు మన అవసరాలకీ, జీవనగమనా నికీ ఇతరుల చేయూత, సహకారం లేకుండా బ్రతకలేం. కానీ అలా మనకు సహాయపడ్డ వారిని మరువరాదు. కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండాలి. ఈ "కృతజ్ఞత" అనేదానికి వేదమతం విశేష ప్రాధాన్యమిచ్చింది. చేసిన దానిని మరచిపోవడం "కృతఘ్నత" మహాపాపమనీ, దీనికి నిష్ఠుతే లేదని వైదిక శాస్త్రాలు వివిధ ఉపాఖ్యానాల ద్వారా కూడా చెప్పాయి.

'మనిషి'కి ఉండేవైయ్యుక్తికమైన, సామాజికమైన బాధ్యతలు ఎన్నో. అవి సక్రమంగా నడవాలంటే ఈ మూడు వాక్యాలూ ప్రధానం.

మొదటిది - మరచి పనులు చేయడం, రెండవది - మనపై మనం విశ్వాసంతో మన సామర్థ్యాన్ని వినియోగించుకోవడం, మూడవది

ఇతరులు చేసిన మేలుని మరువకపోవడం, ఈ మూడింటిగన్నా జీవిత సార్థక్యం ఇంకేముంటుంది!

'కృతజ్ఞత' అనేది సాటి మనిషి పట్ల కాదు. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతి కూడా మన జీవితానికి అపారమైన ఆధారమవుతోంది, పోషిస్తోంది. ఆ ప్రకృతిని 'జడం'గా భావించరాదు. ప్రతిదీ భగవత్ వైతన్యంతో దీపిస్తున్నదే. కాబట్టి ఆ ప్రకృతిని కూడా క్షోభపెట్టకూడదు. అలాగే మననీ, మనచుట్టూ విశ్వాన్నీ నడిపే దైవ శక్తులను కూడా విస్మరించరాదు.

వీటిలో వేటి పట్ల కృతఘ్నత చూసినా మహాపాపమే, స్వసామర్థ్యానికి ప్రాధాన్య మిచ్చారుగానీ, 'స్వసుఖా'నికి కాదు, కృతఘ్నతతో సుఖపడితే ఆ సుఖం దుష్పరిణామాలకీ దారితీస్తుంది. కాబట్టి ఈ మంత్రంలో అంతిమ వాక్యంగా "కృతం స్మర" - అని కృతజ్ఞతకి పెద్ద పీట వేసింది వేదం. మొదటి వాక్యం - "సత్కర్మాచరణ."

అంటే సత్కర్మాచరణకీ, కృతజ్ఞతకీ మధ్యనే "తన సామర్థ్యం". దీని అర్థం - మన సామర్థ్యం ఈ రెండింటి కోసమే వినయోగింపబడాలి - అని.

RUSHI PEETHAM PUBLICATIONS

'PARK VIEW' NO 6, 4TH FLOOR , NO 85, G.N. CHETTY ROAD,
T.NAGAR, CHENNAI - 600 017.

One year Rs 120/- (US \$30)

3 Years Rs 360/- (US \$90)

11

5 Years Rs 600/- (US \$125)

11

Donations Rs

I am paying by cheque/D.D.No.....drawn on
.....for Rs.....
date.....Favouring Rushi Peetham Publications.

Name : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Sex : Male ☐ Female ☐ Age

Address :

City : Pin :

Education : School ☐ College ☐ Graduate/Post Graduate ☐
Business ☐ Employed ☐ Retired ☐

ఋషివీథం
మార్చి 20 00 63

Please mention Addresses or E-mail of your Nearest & Dearest who have interest in Rushi Peetham, Bharatheeya Manasa Patrika

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

**** Terms : Allow 4 weeks for subscribing process. Super subscribe your name & Address on the reverse of the cheque/D.D. In case of further details contact Rushi Peetham Publications.**

Owned & Published by : UPADRASTA SIVAPRASAD From From : No.3, Kamarajasalai, Ashok Nagar, Chennai - 600 083.
Printed By : V.C. Chermakani, Sakthi Process, No. 21F Kumballamman Koil St., Chennai - 600 081. Edited by : SAMAVEDAM SHANMUKHA SARMA

ఋషిపీఠం

మార్చి 20/00 64

‘ఋషిపీఠం’ సంస్కృతి సంఘం

- నిర్వహణకు ఆహ్వానం

ఆర్ష (ఋషి) విద్యావ్యాప్తికి మానవ పత్రిక నిర్వహణతోపాటూ, ఇతర ప్రచురణలు, అడియోలు వెలువరించడమే కాక - ఊరూరా సనాతన సంస్కృతిలోని వైశిష్ట్యాన్ని వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా తెలియజేయాలని ఈ సంస్కృతి సంఘం సంకల్పం.

మన సనాతన భారతీయ ధర్మానికి వారసులైన, చిత్తశుద్ధి కలిగిన, అసక్తిపరులు తమ వివరాలను, పూర్తి చిరునామాను తెలియజేస్తూ ‘ఋషిపీఠం’కి వ్రాయండి. వారిలో ఎంపిక చేసినవారిని ఆ ప్రాంతానికి “ఋషిపీఠం సంస్కృతి సంఘ ప్రతినిధి” గా గౌరవించి, సంస్కృతిక కార్యక్రమాల నిర్వహణ బాధ్యతను “ఋషిపీఠం” - అప్పగిస్తుంది.

ఆ సంఘంలో సభ్యులను చేర్చించడం ‘ఋషిపీఠం’ లక్ష్యాలను చిత్తశుద్ధిగా, బాధ్యతాయుతంగా వ్యాప్తి చేయడం, కార్యక్రమ నివేదికలను క్రమం తప్పకుండా మాకు పంపడం ప్రతినిధికి తప్పనిసరి బాధ్యత.

ఈ సంస్కృతి సంఘ అభ్యున్నతికి వలసిన సహాయాన్ని అందజేసేవారు ఆ ప్రతినిధికిగానీ, ‘ఋషిపీఠం’కి నేరుగా గానీ విషయం తెలియజేయవచ్చు. ఋషిసంస్కృతిపట్ల నిష్ఠ, ధర్మదృష్టి, చిత్తశుద్ధి - ఇవే ఈ సంస్కృతి సంఘం ప్రాతినిధ్యానికి కనీసార్హతలు.

ఉత్సాహవంతులైన వారు “ఋషిపీఠం - భారతీయ మానవ పత్రిక” చిరునామాకు వివరాలతో సహా ఉత్తరం వ్రాయండి.

- సంపాదకుడు

అపరిమిత అనుభవం ఇవ్వగలగల మంచి శ్రీయోగరథం
ఈ సంతక సత్యసాధకం అనుభవం!

AS

ARUNA Sweets

90/5, Pondy Bazaar, T. Nagar, Chennai - 600 017. Tel: 828 3049

బంధు మిత్రులు

బొట్టెలు, నున్నెండులు, పూతరేకులు, కడ్డకాయలు,
కారపు పాడులు మరియు అన్నిరకముల పచ్చళ్లు మా ప్రత్యేకత!

A Right Place to Stay

HOTEL

ARUNA

International
LODGING HOUSE

42, RAJABATHAR STREET, PONDY BAZAAR, T. NAGAR, CHENNAI-17
TEL 821 4411/12/13 823 7975 823 8618

ARUN Designers, Ph:4336650

